

釋

草

小

記

釋草小記一

程瑤田著

釋藜一

釋藜二

由條說

釋蓬一

釋蓬二

釋茶一

苦菜之茶

釋茶二

萎葉之茶
華醜之茶

釋萑葦

釋茶芳

釋芸

釋荔

芸荔二草應氣述

釋草小記二

薜苻薜江薜莞薜萑命名同異記

芄蘭疏證

圖

芄蘭花記

蒔苜蓿紀譌兼圖草木稗

釋芸續考

揚州后土祠瓊花始末輯錄

先生解字小記中有果羸轉語一種。學者驚其古豔斑駁。印綬謁而問焉。先生因以錄目見付。乃稍稍排

類謹記其緣起。將授梓矣。而先生年來善病。以轉語卷帙繁重。令少遑緩之。而釋草已刻若干首。近復成十餘篇。竝極精博。雖將來尙多附益。然亦可粗觀厥成。請付開雕。庶見者爭先觀之爲快也。及門洪印綬

釋藜

藜有數種一種最小葉無定形或橢圓或岐或缺四五
月生出土數寸便作穗成秀至七八月猶有生者山西
農人告余曰此落藜也嫩葉可食一種爲白心灰藿與
紅心者莖葉竝同但無紅心者之高大耳一本叢生數
十莖近本葉皆綠色至莖末嫩葉上有所著白如粉如
物生塵然此灰藿之所由名也以有紅心者故言白心
別之其實灰卽謂白也生時視小者較後六月乃秀嫩
葉亦可食

南方小者芒種秀大者芒種已出土至六月長至七八尺處暑秀
白露成穗秋分後結實霜降穀熟南方秀實竝晚於北方亦如吾

欽藝錄播種皆
遲於北方也

其一種則紅心灰藿也高者八九尺所謂莖

未嫩葉有所著者則紅粉紅塵也余讀太史公自序至
藜藿之羹注者張守節曰藜似藿而表赤私心竊疑其
所謂表者既乃採灰藿葉之紅者摩拭之則紅粉應手
落綠質斯見然後知古人察物之情至微妙也聞之北
方人云紅心灰藿不堪食食之令人病癰其幹直上古
人取之以爲杖所謂藜杖者也紅心者胠託音孤都
謂穗也亦紅
白心者胠託亦白其紅與白亦表之於外故數經風雨
色沈沈綠矣花皆五出

此亦穀類不榮而實謂之秀也散文亦得稱花
五出無鄒合之卽其穀之字甲與黍稷稻粱無

異所異者彼但二
出藜蓬皆五出也

五出五鬢鬢末黃藥五點結子絕小貧家
粉之以爲餌其實於開花後五出復合大如桌穀分五

稜中含一子扁而黑色數日後枯黃五出復開而子落

矣余於白露節收而藏之其秀實著穉莖上穉莖出本

莖處必以一葉承之每一穉莖環繞錯生數十子

子毳生每莖萬

生五其穉莖上或更生微小穉莖亦或有極小葉如線者

以承之至莖末結實累累則承莖之碎葉不可見矣小

者山西人呼曰落藜而不呼灰藿以其綠葉無灰也然

余至京東潞水燕山之間其人通呼灰藿爲落藜小者

亦呼灰藿蓋品類既同名可互假故張守節以表赤釋

藜且惟赤者堪爲杖號曰藜杖灰藿呼藜其來蓋有自

大戴禮曾子制言篇藜藿也藜藿而食之盧辯注云藜藿

而陳藏器不知古人假借通稱之義

但据藜杖決之謂心赤者藜也豈知求端揣本當以無
灰者爲藜有灰者爲藿所以山西農人專呼小者爲落
藜夫有所受之也左傳子產曰昔我先君桓公與商人
皆出於周庸次比耦以艾殺此地斬之蓬蒿藜藿而共
處之管子小匡篇五穀不蕃而蓬蒿藜藿竝興莊子徐
無鬼篇逃虛空者藜藿柱乎鼯鼯之逕釋文藿或作藿史記越王
句踐世家陶朱公長男至楚莊生家負郭披藜藿到門
此見於書傳者皆藜藿竝言蓬蒿爲二物則藜藿爲二
物甚明廣雅藿藿也藜藜也又明以藜藿爲二物矣惟
以藿爲藿余竊有疑焉案今分韻說文藿藿草也而始

一終亥本則曰藿釐草也一作藿一作釐余疑釐藿二

字皆藿字之譌說文藿草也讀若釐載孫愐韻爲里之

切及檢廣韻藿有許竹丑六二切竝云羊蹄菜而里之

切中不收藿字

然則廣韻亦非盡从孫愐音切

又藿有恥力切云蒴藿別名

蒴藿藥也

玉篇云蒴藿五葉

玉篇藿亦有二音丑力丑六兩切也

云一名蕙似冬藍食之醋也不以爲羊蹄

按爾雅郭璞注蕙蕙似羊蹄葉細味

酢然則羊蹄味亦醋耶抑冬藍亦羊蹄類耶未能審知不敢妄說

於蕙字則云藿也廣韻蕙與芟

同以爲烏頭別名不與藿爲一物矣玉篇旣以蕙爲藿

遂別出芟字爲藿草爲烏頭別名焉

廣韻藿菜也亦不言別名烏頭

又考集

韻許六切中以藿與苗爲一字云草名羊蹄也而勅六

切中亦莖苗竝見同音而異釋於莖字引字林草名似

冬藍於苗字則云苗蒨也案爾雅苗蒨

釋文苗郭他六反又徒的反蒨郭湯彤他周二

反顧他

又云蒨蒨

釋文蒨他彤反

說文亦云苗蒨也蒨苗也

孫愐音苗徒歷他六

二切蒨徒聊他彤二切

又三國吳志諸葛恪傳藜條稂莠化爲善草余

疑條卽蒨字省去艸此之所謂藜蒨卽前諸書之藜藿

藿之與蒨字蓋相通矣余故曰說文釋藿字一作莖一

作釐者皆莖字之譌也何也据集韻莖與苗同今藿與

蒨又相通然則余定說文藿爲莖也云者猶言蒨苗也

云爾且苗音與笛同笛周禮笙師職作箛讀爲滌漢書

敘傳六世眈眈其欲泚泚注云頤六四爻辭今易作逐

逐子夏傳作攸攸然則逐字古有滌音遂从逐固亦宜有逐音也所以莖苗字皆有許六勅六諸翻切音旣相通義亦因之相貫以之命名自可互爲一物余定說文藿字之釋爲莖蓋亦求之聲音字形有四通六闡之妙而非欲逞其臆見也是故說文之譌莖也莖與莖字形相似其譌釐也釐與莖聲實相同廣雅玉篇廣韻集韻或以藿爲莖或以莖爲莖或以莖爲莖或以莖爲莖轉承襲蓋未能詳至謂莖爲蒴藿藿之與藿字形尤易錯互今稍條理之以俟達者又案史記孔子世家裴駟注引皇覽曰孔子冢其樹柞枌椎離索隱云椎離音落

藜藜是草名也然則藜離蓋通淮南子離先稻熟而農夫耨之不以小利傷大穫余著九穀考不敢決爲何物今觀之殆指謂雜離與而注者或以水稗釋之案水稗熟在稻後惟藜白露節已落實北方人取以備荒貧不耕者人人食之順德山谷之閒其地不堪稼禾稻者恒種藜以藜足耐水旱淮南所言字旣與皇覽合而熟在稻前疑是藜矣玉篇萊藜草也廣韻亦云萊藜草詩北山有萊說者謂萊卽藜也余案萊藜一聲之轉今不治之地多生藜藜萊相通故治荒蕪之地曰闢草萊也如左傳莊周管子太史公之書月令韓非子所云

月令孟春行秋令則

蔡美蓬蒿並興韓非子孟獻伯相魯堂下生薺藜門外長荊棘皆言其生於不治之地故三神山

其一日蓬萊以其人跡罕至望之有蓬萊諸草而已因

遂以蓬萊名之而脩辭家亦用以氏貧者之廬云

後漢書邊讓傳

讓作章華賦云舉英奇於仄陋拔髦秀於蓬萊

爾雅釐蔓萼說文亦曰萊蔓萼也釐萊

亦一聲之轉也然與藜萊之聲相轉者不同蔓為葛屬

與藜藿大別物之同名異實者甚多故知說文藿釐草

也据蔓萼之萊而以為釐釐字斷為莖字之譌矣又案

爾雅葍王箐

說文作蒲

郭璞云似藜其樹可為埽箐江東呼為

落帚余疑其即灰藿之大者

吾友戴東原亦云蒲藜之大者不知何所本

其葉有刻

齒如翦成殆葍之所由名與

最小者葉亦有缺類蟲所齧不似翦也

名以落帚其

猶蒙落藜呼之與又案論語以杖荷蓀謂蓀竹器恐非
是卽說文以爲草田器亦非確義余疑丈人薄暮將歸
採灰薶菜而荷之杖與

釋藜二

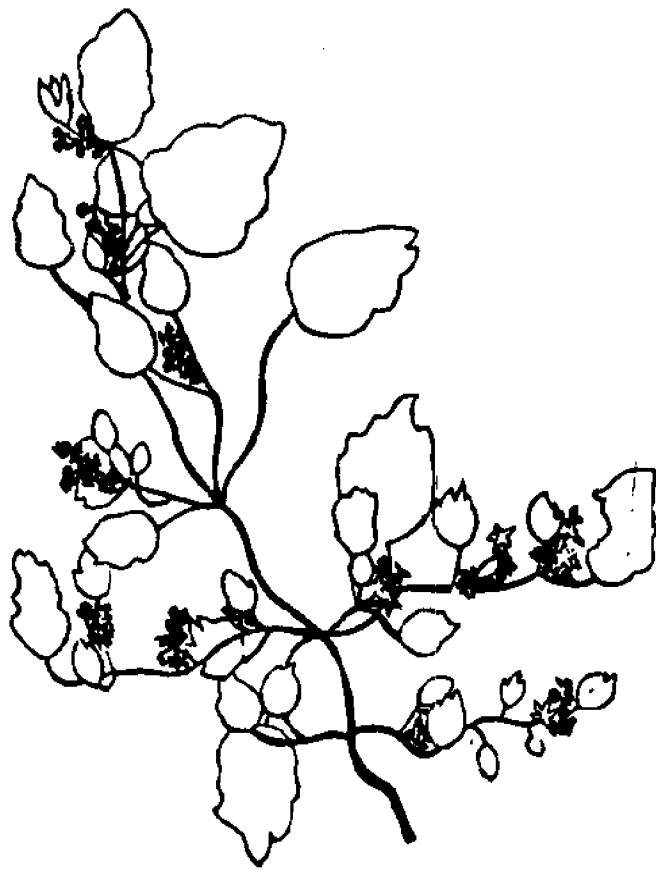
爾雅芻王萐余以爲藜之大者灰藿是也其說曰葉之邊緣有刻齒如翦他小者或缺類蟲齧之不似翦也然私心竊猶以爲有如翦者名之曰芻則必其有不如翦且不如蟲齧然者磨礪其緣棱柔梯旒茂而綽約可愛也而夏日烈烈足恒不出戶原隰町畦之間雖或生之卒亦莫之見己亥大暑節後三口於蒔菊圃中見一本高可二尺葉綠以黝豐本銳末美其緣棱瑑瑑然方作穗成秀其穗異於灰藿之藜卽前所見小本者亦不類惟碎葉無灰以著之類小本者呼奚童問之則對曰此

細葉落藜之別一種也當是時灰藿尚未秀其莖方繹繹然達其葉方厭厭然遂也而彼小本者則先一月秀今其實堅且好矣乃方秀者又如此或爲之前或爲之後而獨處乎其中宜其葉與穗之不相同也他藜之穗錯落生莖上癢癢然不光滑也此獨細櫟相次其幹每節必生葉葉間必生穉莖作穗至其末則攢簇十餘穗狀若南方珠蘭花所異者珠蘭之穗其芽音穉說文云草之皇榮也疎而不密也嗚呼而後乃今可定箭王筆之說也而後乃今知藜之類甚繁也或曰子据山西農人之說以小者爲藜而灰藿之可爲藜杖者反與之以似藜之名豈農之

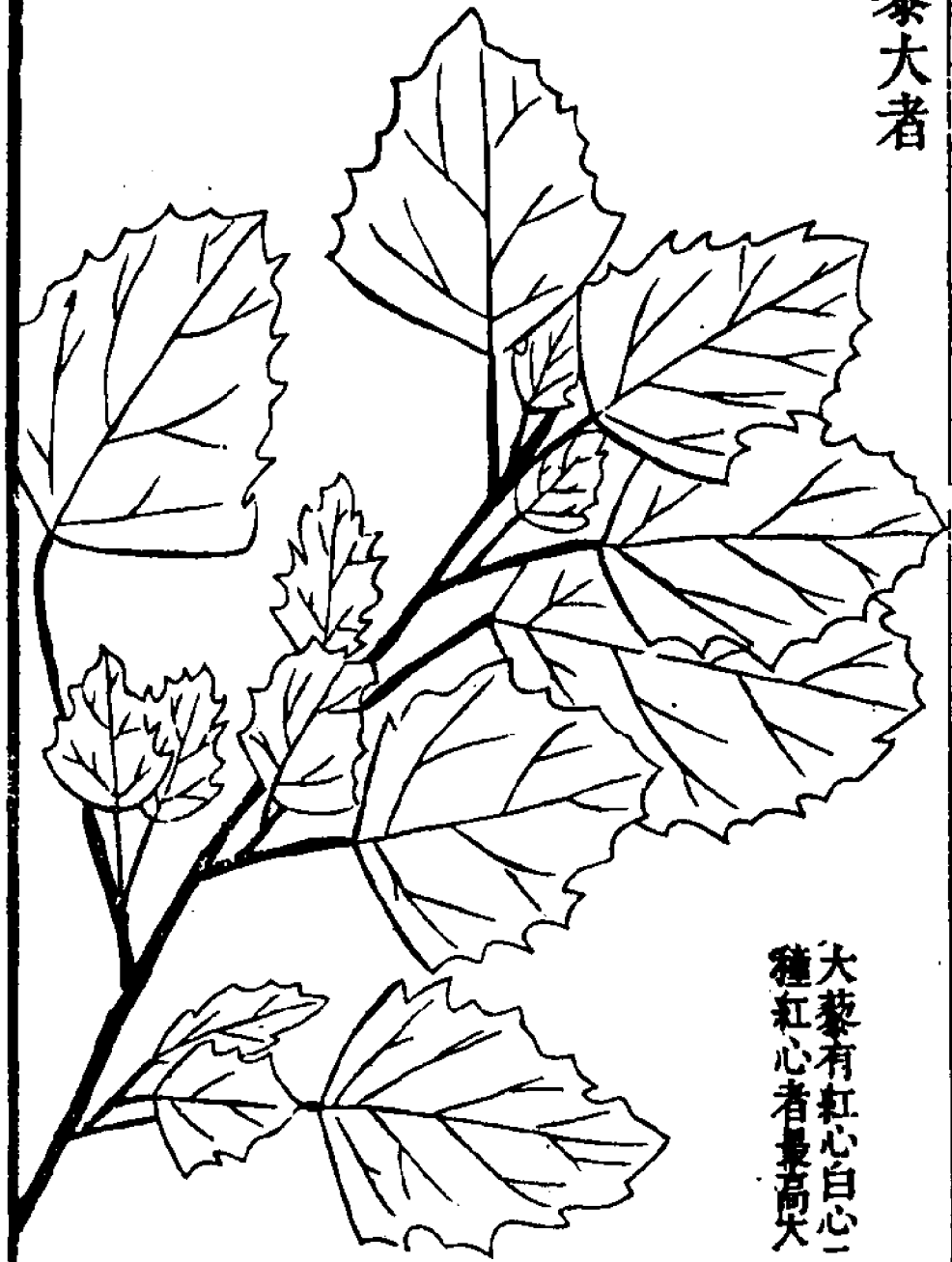
口足微而原憲藜杖應門劉向所見植藜杖之老人舉
不足据耶余曰非是之謂也假借通稱名窮則變此呼
喝物類之通例雖聖人不能易者有藜之名可代藿杖
則脩辭之法吾必取藜杖矣惟變所適而已矣若夫藿
本有灰因名灰藿其無灰者名但曰藜此雖更經百世
牧豎樵童皆能辨之豈徒今日之農民乎考古者所以
不可無識也抑余歲丙申居京師一盆盎中生二草一
藜一蓬乍視之莫辨其爲二物也卽北人習知二草者
試指問之曰此一草乎則曰然余曰盍察之乃辨其爲
二草顏師古注漢書曰藜草似蓬信乎其似之也然必

其葉小而無灰者若灰藿葉大且多刻齒其灰著葉或
白或赤一童子望而辨之烏在其能相似乎又余憶是
歲所見似蓬者雖亦細葉無缺顧其穗亦錯落生莖上
亦痲瘤然不光滑也與今茲所見之細葉穗若南方珠
蘭花者又別卽與最小而葉有橢有岐有缺者亦別然
則細葉之藜以余所見蓋三種其不同若是乃知博物
之難未可以輕心掉之語云耕當問奴織當問婢何地
何人非余之師資也哉

藜小者

藜大者

大藜有紅心白心二
種紅心者最高大

細葉藜葉無刻齒者

著秀實之莖其本必葉承之此可圖者也莖上再出稗莖亦必承以細葉望之不甚分明故不圖稗莖上又生小稗莖亦必有碎葉如線者承之益不可見矣

由條說

爾雅釋草云苗蓐又云蓐蓐郭氏不詳所謂釋木云柚
條郭氏以爲似橙而酢用說文解也余曩以爲苗蓐蓐
蓐四文一義皆蓐也又謂之蓐蓐蓐同聲蓐又音苗與
蓐蓐蓐又皆聲相通轉嘗作釋蓐之文詳哉言之矣然
苗蓐之名以其枝條遠揚由蓐叢生而命之夫如是則
釋草之文苗蓐蓐蓐之釋以爲蓐也則命名有其義名
蓐爲由條有其義則由條之本義固自有在矣不然釋
草曰由條釋木又曰由條如指一草一木而言之何草
與木之一物兩名者若是班乎吾於是知由條之有本

義也是故釋草之以蓍釋蓀也蓍之言脩脩長也言蓀
乃苗之長者也苗其穉者可知矣竹曰蓀蓀條一聲之
轉義亦如是盤庚曰若顛木之有由槩說文作𦵏𦵏言
𦵏初生細條也正與爾雅合矣余又讀禹貢至兗州曰
厥草惟蓀厥木惟條蓀由字相通兗於九州爲衆流所
歸之地禹告成功兗最爲後所謂作十有三載乃同者
也洪水汎濫之時幾於不生草木矣水田地中行然後
草木萌動其初也但有蓀而已矣條而已矣蓋與青之
草木漸包皆爲傷於水者也揚州亦最下之地然在南
方氣暖發生之功特速厥草惟天厥木惟喬固已華英

美好矣干雲蔽日矣而高山大林雖洪荒之世材之老
於其中者蓋不可勝數故楹極任正之材足充廊廟選
者所在多有其異於充之草木繇條者亦固其所耳繇
屬草條屬木鉅細之別也而草木中亦各有其鉅細故
繇條之於草木又得相通焉余於由條二字旣證之以
說文解盤庚又證之於禹貢兗州言草木則爾雅釋草
釋木之所舉者可互推之而得其本義而似橙之柚與
翟莖之蓀則皆其由是而之焉者也若盤庚孔氏傳以
由爲用謂由櫟爲用生萌櫟失其義矣許叔重傳孔氏
學者而盤庚之傳與說文異乃若是亦異乎其爲僞傳

通藝錄

由條說二

耳

釋蓬

婦帚菜一幹之上枝條橫生以數十計長者至二尺餘
枝上生稚枝密排細葉蓓蕾布生葉中著稚枝上稚枝
上更有復生碎枝者亦花葉相閒如稚枝其稚枝近幹
處必有一大葉承之蓓蕾作花

此穀類爲不榮而實謂之秀者散
文亦得稱花如苦菜秀淮南子注

謂宜言
榮也

綠瓣五出中有五鬚鬚末黃藥如貝形其藥開後

一日便落五出旋合而作房結實以五出者冪之五出
之末旣內冪其實其本復岐生五出如花畧似蓮蓬然
啟其冪一子橫其中似芝麻而小

唐書食貨志懿宗時自關東至
海大旱冬蔬皆盡貧者以蓬子

爲麩槐
葉爲蓬

初作葉時葉狹而長長約寸許其後稚枝滋長蓓

蕾密布葉愈小不過半寸最小者不及十分寸之二三
每以一葉承二花布生稚枝無多寡之差初作稚枝時
農人以繩束而扶之令得直上否則蒙茸不可收拾余
以爲此卽蓬也蓮房謂之蓮蓬以其形如之首如飛蓬
謂髮亂如之荀子云蓬生麻中不扶而直以其生曠土
非扶之不能直也藜亦多稚枝然茂密之中自有條理
不似此物之勢如亂絲故莊子以謂猶有蓬之心漢書
司馬遷傳注師古曰藜草似蓬余目驗此物實似藜故
知其信爲蓬也騶虞之詩言葭蓬之茁鄭以爲著春田
之早晚此物三月生苗其始出之時詩言合矣淮南子

見飛蓬轉而知爲車商子飛蓬飄風而行千里乘風之勢也劉向說苑云秋蓬惡於本根而美於枝葉秋風一起根且拔矣埤雅云其葉散生末大於本故遇風輒拔而飛余案蓬之幹草本也枯黃後其質鬆脆近本處易折折則浮置於地受風旋轉不定故法之爲車輪焉大風舉之乃戾於天故言飛蓬也蓬飛時葉已黃而隕矣存者但有枯枝髮亂如飛蓬如其枝之亂也說苑言拔埤雅言葉言拔皆考之不審矣曹植詩云吁嗟此轉蓬居世何獨然又云願爲中林草秋隨野火燔糜滅豈不痛願於根芟連可見蓬轉而飛不得與根芟連是折而

非拔也司馬彪詩云秋蓬獨何辜飄飊隨風轉長飈一
飛薄吹我之四遠搔首望故株邈然無由返若蓬之飛
由遇風而拔則故株隨枝而逝安得云搔首望故株耶
史記老子韓非列傳君子得其時則駕不得其時則蓬
累而行劉氏曰說者云頭戴物兩手扶之而行謂之蓬
累也索隱曰蓬者蓋也累者隨也以言若得明君則駕
車服冕不遭時則自覆蓋相攜隨而去耳余謂駕也蓬
累也卽古詩所謂乘車戴笠也此蓬字指謂蓬實蓬實
形如仰笠今之涼帽笠子俗猶呼之爲涼蓬也

釋蓬二

北方埽帚菜之爲蓬也余旣爲釋蓬以明之今考爾雅
莽馬帚莽蓬音相近馬帚埽帚名復相同且夏小正七
月莽秀余居豐潤縣見埽帚菜立秋節無不秀者與七
月莽秀合又廣雅云馬帚屈馬第也余觀蓬之初生也
柔條向上久之則蓬心數百頭句屈錯見故荀子以爲
生麻中則不扶而直言其性常屈不直也郭象注莊周
書亦云蓬非直達者然則廣雅屈馬第之云乃莽蓬一
物之證也又案爾雅拜管藿疑卽蓬也莊周書田開之
操拔篲以待門庭余謂拔篲卽拜篲蓋以拜爲埽帚聲

轉之故謂之拔萐詩勿翦勿拜鄭箋云拜之言拔也唐
施士可說甘棠之詩拜言人心之拜下低屈也拜之義
爲屈而啻與第聲又相同郭璞之注拜啻藿又以爲似
藜亦顏師古藜草似蓬之說也今以啻藿爲灰藿之藜
余獨無解於其所謂拜者私竊以爲不然說文釋藿字
別出一曰拜啻藿之文可知啻藿之非藿也今觀拜與
屈義相合拜與拔聲相通而啻第之聲則又皆與弟同
蓋灰藿之類而非灰藿故謂之拜啻藿謂之屈馬第凡
物穉小者皆目之以弟穉稗於五穀若尊之臨卑兄之
畜弟也故以名之爾雅蓊莪莪之與蓊聲相轉而弟失

二字又義相通故虞書平秩東作說文作平艷爾雅𦵏

𦵏𦵏瓜小故𦵏从勺而𦵏从失也余嘗疑藜卽稊淮南

子離先稻熟

離藜字通余已詳論之

而農夫耨之不以小利傷大穫也

說者或以爲水稗余謂非稗也

稗熟不先於稻

乃稊也稊與藿亦

聲之轉也今北方於大穫之外種稗復種藜又藜無地

不生貧民爭埽收之以爲禦冬之糧他物不足以當孟

子所謂五穀不熟反不如之者是藜或卽稊與且弟之

義余得推而論之涕與淚對而从弟鐵與金銀銅錫對

而或从失失弟義通弟夷義又通也故鐵或又从夷而

涕亦謂之涕釋名妻之姊妹曰娣母之姊妹曰姨亦如

之觸類旁通其義自見然則藜爲藿

藜藿爲兩種對文則異
於釋藜篇中已詳論之

爲稊菅藿之爲莽馬帚或名之曰屈馬第屈之爲拜拜
轉爲拔拜與屈非蓬不足以當之而蓬拔亦一聲之轉
也且曰菅藿曰馬第則亦有弟之義展轉互求豈不然
與余向謂廣雅之書未足盡信亦言乎未得其審者也
莊周書蓬心之言余嘗疑之今案爾雅螟食心螽食葉
螽食根賊食節心節之義殊異因知心言莖之末生穗
處節言莖之中閒生葉處也心正其生意所聚凡草未
萐時莖末生無數碎葉其滋長也在是其作萐也亦在
是所謂心也蓬一本五六十莖莖必有一心多而且亂

達心云者。言其意念無所專主也。

蓬

蓬蒿

釋茶一

苦菜之茶

苦菜有二種一種爲苦蕒一種北方人呼爲苦蕒菜也
苦蕒余見八九月生者先生數葉肆出貼地中後漸生
嫩葉多至二十以外葉皆從根出不生莖也斷之有白
汁其味初舐之微甘旋轉苦苦甚著舌良久不解聞之
野人云苦蕒春生者至四月中心乃抽莖作花月令孟
夏之月苦菜秀是也花黃色如菊其鄂作苞花英之本
藏苞中一英下一子一花百餘英則百餘子也子末生
白毛如絲多以百計長半寸許在苞中各含其英本花
開一二日復合旣而色變數日英乃黻斂而落矣又數

日苞枯而開子末之白毛乃見數以萬計整齊不亂形
圓如毬所謂茶也

蒲公英初春時便作花花葉皆似苦菜亦有英本之茶苞開後亦圓如毬但其白毛從子末出者初止一莖長

三四分後乃散而爲數十其形疏而不密不似苦菜之茶無數白毛皆從子上出獨茂密而皎潔也

苣荳菜余見七月生

者有幹其葉節節臺生數葉後又生岐莖於是枝本竝
出皆作花如野人所云苦蕒花者余見其苞開白毛如
毬始悟其所以名茶之故八九月花猶盛開其子有形
而不實野人云此花四月開乃有實實因風落戴毛而
飛如柳絮著土又生

南方呼爲兔兒草言兔食此草也自二月開花至秋末未已余謂三月盛時與燕麥雜生疑卽兔葵與

余案呂氏春秋任地篇孟夏之昔殺三葉而穫大麥日
至苦菜死而資生而種麻

此麻字爲靡字之譌余於九數考中辯之

與菽此告民地

寶盡死然則夏日至爲苦菜之秋故秀於孟夏實於仲夏而死秋花者蓋子落土復生所以不實也苣荳與苦蕒二茶一類故亦以四月秀爲正時本草銅君藥錄曰苦菜三月生扶疏六月花從葉出莖直花黃八月實黑實落根復生冬不枯寇宗奭曰在北道者則冬方凋生南方冬夏常青故又有游冬之名葉如苦苣而狹綠色差淡折之白乳汁出味苦花如野菊春夏秋皆旋開二君之說形惟肖矣然皆未審知其秀之正時也余折其葉斷其根皆有白汁其葉末畧似劍形近本處有岐出者厚而勁不似苦蕒葉薄而軟也詩邶風谷風篇誰謂荼苦其甘

如齊爾雅茶苦菜竝指此二菜也

釋茶二

委葉之茶草醜之茶

余見苦菜之秀而得其所以名茶之故蓋落英後所見
子末之白毛圓如毬者也爾雅茶委葉委葉者落英之
謂也英亦呼葉故花英重累而生者名千葉千葉蓮千
葉水仙是也委葉之茶不一種凡花鄂作苞含子生白
毛以承花英者皆是也一爲苦菜始秀於四月後遂牽
連作花至於秋末一爲蒲公英於春時作花者一爲小
黃花見於四五月閒者其花外一圍單英十三出亦有少
一二出
或多一二出者然
十三出者爲多中有碎英屈不伸者以爲花心徑半寸如
小菊花其枝葉臭味竝似菊與蓼雜生衆草中英落茶

見農人刈之以糞水田詩言以嫗茶蓼疑指此茶也一爲小黃花大不及前花之半亦於五月中見者一本叢生數十枝枝末花頭無數近本處有大葉以承其大枝葉形長兩邊分岐逆出其碎枝所承之小葉銳末豐本如三角形其花有單有重中有鬚鬚末有藥亦英落茶見余疑茶蓼之茶非一物此亦其一也一爲小黃花綴俗呼野苦蕒三四月間宿本叢生十餘莖每莖又節節生莖其近本第一節多對節生兩莖兩莖必生兩葉承之葉有岐如苦菜至第二節後則岐莖或對生或單生不定也大約單生者多莖本亦皆有葉承之枝將至末

所承之小葉則如柳葉矣其本莖支莖至末皆生碎枝甚多作花其上黃色徑半寸單英亦畧有重者英或十四五出或十六七出每出末又分五小出如翦中含一藥下連一子子有茶藏綠鄂中英落鄂斂斂而復開約作八出而茶見矣莖葉斷之皆有白汁味苦一爲苦苣菜卽蒿苣五月花其色淡黃一爲大薊亦四五月開花紫英蓑蓑然莖上生芒綠葉形如芥菜葉邊岐出銳而作刺野人呼爲刺芥菜亦呼野芥菜亦呼虎爪亦呼虎刺其小者曰小薊一爲劉寄奴余於六月見其茶一莖直出莖末岐生數莖又岐生碎莖花以數十計一花五

禮掌茶及詩有女如荼皆云茶茅秀也藁也荇也其別

名茶卽芳也芳又一名焱又名薦皆萑葦之屬華秀名也故注云皆芳茶之別名如疏言是以芳茶諸名專歸之葦醜矣余案爾雅鉤芡郭注云大如拇指中空莖頭有臺似薊初生可食

疏云一名
鉤一名芡

其注芡薊其實芡亦云芡

與薊莖頭皆有莢臺名芡芡卽其實

說文芡草也味苦江南
食以下氣又云薊芡也然

則於其實芡下繼以薦芡茶焱薦芳者謂凡委葉之醜如芡薊之有葉有芡者皆茶也其有焱有薦者則皆芳也下言葦醜芳者謂凡葦醜之秀皆謂之芳是以芳爲葦醜之專名矣然散文通之葦醜之芳亦得名茶鴟鴞之詩予所捋茶毛傳云茶荏苳也夏小正七月灌茶傳

云萑葦之秀是也然小正於四月已著取茶之文萑葦

秀於秋小正七月秀萑葦是也安得於四月取之四月

秀者茅也周官掌茶注云茶茅秀儀禮既夕篇記云茵

著用茶注云茶茅秀也余案小正取茶傳云以為君薦

蔣薦蔣一聲之轉

易殷薦詩祿將是薦將通也

蓋即茵之類灌茶傳亦云

為蔣褚之褚謂著茶於薦蔣之中不獨葬時之茵著用

茶也

韓非子十過篇為纓帛為茵蔣席類緣謂以蔣草為席緣純也即顧命敷席黼純之類是也席有類有趾緣者純其類而已趾與兩邊皆不純也禹

以蔣為席因之名席曰蔣小正傳云為蔣猶言為席蓋釋灌茶之用言為席則以茶褚之褚於茵而云蔣者散文茵席通也取茶傳已言為君薦蔣此又申言褚之

用茶之義

然則小正與既夕篇所云茶者實一事並用茅

秀之茶茅秀亦葦醜也七月灌茶乃可言萑葦之秀蓋

二秀皆茶用之自不異也葦之醜又有芒草今南方呼

爲菅草亦呼曰荻取其莖穗束之爲埽彗呼曰荻帚淮南子注

蒨苗荻秀楚人謂之蒨蒨謂如敵戰之敵幽異謂之荻若也其著莖之蒨繩之爲屨儀禮喪服

菅屨傳云菅屨者菅非也疏屨者薦則之莖也爾雅蒨杜榮郭璞注今芒草似茅皮

可以爲繩索屨屨是也吾歛人呼芒音與盲同初秀時其色紫後漸變爲白也方密之通雅

云菅芒也說文謂菅卽茅非也菅大於茅茅但可覆屋

菅宜飯牛菅根赤茅根白也余驗之菅根牙色茅根白色余案詩白華菅

兮白茅束兮毛傳白華野菅也鄭箋菅柔忍中用矣而

更取白茅收束之茅比於白華爲脆是二物之性有柔

脆之異今野人繩芒蒨以爲屨不聞茅亦可繩也茅之

非菅審矣然菅爲埽筭寘諸堂側瓦雀含其茶去以治
巢然則捋茶之茶茵著之茶不必專指一物茅秀菅芒
之秀皆爲葦醜三物互用注者隨舉一物足以包之是
故四月取茶葦醜之茶也而委葉之茶當亦在所兼取
諸委葉之茶夏秋閒相繼有之卽茅秀菅芒之秀荏葦
之秀其茶亦相繼有之故小正於四月曰取茶於七月
又曰灌荼曰取者始取之也曰灌者至是取之累月可
藜聚也若偏指一物不應四七兩月相懸錯出也鄭箋
出其闔閭有女如荼毛傳荼英茶也言皆喪服也鄭箋
荼茅秀物之輕者飛行無常余案爾雅榮而不實者謂

之英葦醜之茶皆榮而不實者然言喪服主於色白則
委葉之茶未始不足於當之鄭氏主於物輕飛行無常
亦應兼委葉之茶言之蓋飛行無常委葉之茶尤切也
漢人於委葉之茶久失其義故注者不關及於此矣鹽
鐵論云秦法繁於秋茶余見苦菜之茶生於秋者一花
之跖多以萬計以斯云繁洵爲繁矣

余於四月見莖黃茶莖高三四尺連岡旋生英落茶

見彌望一色詩言
如茶足以當之

國語吳王夫差會晉公午於黃池萬人以

爲方陳皆白常白旗素甲白羽之矰望之如茶葦昭云
茶茅秀余謂此惟葦秀芒秀足以擬之而昭云茅秀可
見古人管亦通稱茅矣是故茅不可索而幽風七月之

詩乃曰晝爾于茅宵爾索綯是古人稱菅爲茅之證爾
雅白華野菅郭氏亦云菅茅屬然則說文菅茅互釋疑
爲訓詁家相承舊說如此未可遽云許氏有誤也說文
藁苕之黃花也爾雅黃花藁白華芡證以藁苕茶荻蔗
芳之云可知苕與芳音邇字通也苕與茶音轉事同也
則所謂苕之黃華者不猶言茶之黃華乎故菅之茶稱
白華委葉之茶亦當稱白華葉未委時則黃華也余嘗
目驗之如前所陳委葉之茶若干種惟薊華紫色餘皆
黃華所謂藁也說文藁一曰末也芡有本義

說文芡
草根也

曲禮

燭不見跋跋謂本也是故其實名芡又名茶含英之茶

爲委葉之本所委之葉爲茶所含者是其末也其末黃
華其本白華故曰黃華蘩白華芡蘩芡之義斯爲信而
有徵矣獨是爾雅黃華蘩白華芡之文綴於茗陵茗之
下郭注陵茗引本草一名陵時邢疏引詩小雅茗之華
芸其黃矣鄭箋云陵茗之華紫赤而繁不指委葉之茶
言余於陵茗之華考之不得其審斯則其所不敢知者
矣七月之詩采茶薪樗鄭箋以爲乾茶之茶是謂此茶
爲苦菜苦菜生於寒秋經冬歷春乃成邢疏引易緯通卦驗元圖云九月
采茶正其時也商書弗忍荼毒孔傳云荼毒苦也桑柔
之詩寧爲荼毒鄭箋云天下之民苦王之政欲其亂亡

故安爲苦毒之行相侵暴余案委葉之茶如苦菜苦苣
芙薊蒲公英之類味皆極苦故凡言苦毒謂之茶毒也

釋萑葦

萑葦之類。見於說文爾雅者。凡十餘名。爲校錄之。則二物也。據說文。初生曰莢。一曰蘆。一曰騏。得三名。自是曰萑。曰蘆。則漸長未秀時。又得二名也。然於莢曰萑之初生於蘆。曰萑之未秀。萑爲萑之屬。字不从艸。今以釋莢。萑必从艸之字。其爲萑字之譌無疑。然則旣秀而成。名之曰萑。合此六名。宜爲一物。萑之別於葦者也。而說文於萑字。但解以艸出於蘆字。又解曰八月蘆爲葦。何也。又據說文。葭葦之未秀者葦。大葭也。是葭葦又宜爲一物。而別於萑者也。爾雅釋草。又以葭蘆連文。郭璞注云。

今本韮
或譌韮

韮未秀爲蘆。蘆之爲韮決矣。況釋草莢蘆連文。釋

韮也。雖說文於蘆字但有蘆蒹薺根之解。未及莢韮。然
當合爾雅說文足成其義。且夏小正傳云。韮未秀爲莢。
言又有莢離也。莢蘆也之文。三名互釋。已與說文相合。
則說文蘆字之解。宜取爾雅以足成之。莢至八月成韮。
蘆至八月亦成韮。與韮不異。故說文曰。八月蘆爲韮。殆
散文互通。非合二物爲一也。大車之詩。毛傳謂莢爲蘆
之初生。孔冲遠疑其以莢莢爲一物。然觀八月韮韮傳
云。蘆爲韮。莢爲韮。判然不相假借。毛氏何嘗合爲一物
乎。夏小正七月秀韮韮。傳云。未秀則不爲韮韮。秀然後

爲萑葦。然則萑葦從其華而名之也。萑从萑。萑。鴟屬。有
毛角。華之象也。葦从韋者。从韋省。皆从其華之象。而因
以諧其聲也。然則葦未秀爲蘆。蘆之言大也。言大於莢。
蘆蓋謂葦之體本大於萑。雖其少時已然也。萑未秀爲
莢。莢色青白。狀其少也。爾雅云。葦醜芳。說文云。芳。葦華。
又云。芎芳也。据此則二物之華。通名爲芳。於葦醜芳下。
卽云葦華。葦華猶云葦華。葦芳。葦華。重文互見。以申明
之。非謂葦又名曰華也。下云蒹葦。葦蘆莢。莢其萌蘆者。
謂葦醜之萌皆名蘆。郭璞云。今江東呼蘆筍者是也。釋
言。莢。莢也。莢。莢也。毛傳於他詩皆引莢。莢之文。於大車。

毳衣如茭。獨引茭。騅之文。故郭璞注釋言云。詩曰。毳衣如茭。茭草色如騅。在青白之間。然則茭有騅名。著其色也。爾雅釋畜。蒼白雜毛騅。故陸德明音義。於釋言則曰。如騅馬色。而邢昺之疏亦曰。郭云。青白之間。以釋畜云。蒼白雜毛騅。故也。騅从馬。爾雅注疏釋文皆不譌。惟詩傳詩箋詩疏。今皆从鳥。蓋後世轉寫之譌。宜据爾雅改正之也。說文。紉。帛騅色也。引詩曰。毳衣如紉。說文以毳衣如帛色之紉。毛傳以毳衣如草色之茭。比物雖不同。其言如騅馬之色。則一也。說文騅馬。蒼黑雜毛。以茭色青白證之。則爾雅蒼白是。說文蒼黑非也。按玉篇上接

字林。廣韻本之唐韻。二書胚胎說文。竝作蒼白。足證唐以前無作蒼黑者。至宋人著集韻類篇禮部韻畧。引說文始作蒼黑。豈說文至唐宋間轉寫或譌與。今考覈既定。似當据爾雅正之。近有言易學者。語余蒼簣竹解同竹箭之有筠。蓋初生竹色嫩青。猶帶白者。震東方也。於時爲春。故以象之。余漉然其言。今考蒼葦。因思說卦爲蒼簣竹爲萑葦。相連取象。益信蒼白二字爲不可易矣。玉篇廣韻又收萩字。亦作萑竝以萑解之。陸璣亦云萑或謂之萩。至秋堅成。則謂之萑。是萑有七名矣。郭璞注萑萑。曰似薹而細。高數尺。江東呼爲萑爲萑。釋文薹本今作

菴曰似薹似萑。則蘘蘘又一物矣。然从說文萑未秀之解。不得別爲一物。郭注蒹蘼曰似葦而小。實中。江東呼爲烏蘼。余謂萑葦類。有大者中空。小者中實。二種。据以別二物。得之。詩白華菅兮。白茅束兮。菅茅亦萑葦醜。然菅柔忍而茅脆。其用大別。間嘗考之。茅短者不過一二尺。秀於三月。一莖秀只一條。小兒采食之。吾歛呼茅尾。讀曰米。四月成茶。白如雪。菅有二種。小者五月秀。初色紫。後漸白。每莖末。其秀疏散。多者數十條。取其莖爲埽。彗。呼茗帚。歛人謂之荻芒。江北人謂之芭芒。其心之包莖者只一葉。未秀時拔之。亦可爲繩作屨。大者八月始

秀每莖末十餘節。每節爲小莖數十。參差旋繞而至於末。茶生小莖上。其白如雪。其密不可以數計也。茶落則莖末禿然。無疏散長出數十條者。故不可爲埽莖。但可用爲流星桿耳。

爆竹類之火引上升。干霄者俗呼流星。

歛人謂之蘆芒。江北人謂

之家芒。亦呼八月芒。

余細察菅秀有葶如稻之殼。殼兩片中含一點。蓋卽其子之不實者。其白毛徧生殼上。殼有小柄長一

二分亦有白毛

其心之包莖者。拔出剝之。有三重。末秀皆可取爲

繩作屨也。夫荻者萑也。小而實中者。今菅之小者類焉。

故謂之荻芒。蘆者葦也。大而中空者。今菅之大者類焉。

故謂之蘆芒。如此則蘆荻別。菅之兩種亦別。而茅別於

菅。亦不待言矣。爾雅荻杜榮。郭璞注。今荻草似茅。皮可

以爲繩索履屨。其爲菅也無疑矣。釋文薏音亡。字亦作
芒。按說文。芒。草端也。未有以爲菅者。且廣韻音同忙。吾
歛人呼菅爲芒者。音同盲爲異。然後世詩人有芒屨之
稱。宜卽菅屨也。然則字本作薏。省心而書之成芒耳。至
音亡音忙音盲。或古今方言不同。今北人呼之音同忙
也。爾雅謂薏杜榮者。榮之言華。薏也。郭注芙薏其實薏
云。莖頭有薏臺名薏。其注山海經曰。翁頭下毛。余謂菅
實皆戴毛。所謂茶。故曰杜榮。謂其戴毛者。乃菅之白華
也。詩言白華菅兮。豈謂蘆芒與。若荻芒。其初華乃紫色

也。篇中言菅有二種可
補釋茶二中所未備

釋茶芳

茶芳二文相通而實有別。釋草云：芙薊其實芎藭。芎茶。節。焱。蘼芳。葦醜芳。葭華。節。殆著茶芳之別與。芙薊者苦菜醜。茶委葉是也。余嘗博采之得十種曰：其實芎藭。芎茶者謂其實皆有茶。曰芎。一曰蘼。故曰蘼芎茶也。茶卽其華之實所戴者。茶上又戴黃葉以爲蘼。茶爲黃葉所含以爲萎。萎本也。蘼末也。故曰黃華蘼。白華萎。蓋芙薊醜。蘼黃者多。獨蘼之蘼紫。其茶白一也。所謂委葉者。蘼落茶乃見也。其曰焱曰蘼者。則葦醜之茶別其名曰芳也。謂是乃葭類之華。非葭又名華也。葭華未嘗非實而

挺出輕颺。故不謂之實也。知薦爲葦醜之芳者。喪服傳。菅屨者。菅非也。疏屨者。薦蔽之非也。說文。菅。茅也。玉篇。薦。蔽屬。廣韻。蔽。茅屬。又曰。薦。萑葦之秀。然則薦蔽與菅。皆茅類。而葦醜者也。而菅之兒。或麤惡於薦蔽。故用爲喪屨。有齊斬之差。與釋天云。扶搖謂之猋。說者以爲上行風。葦醜之芳。乘風上飛。故又得猋名。與据爾雅文義。又采他說參伍證之。茶芳固自有別也。若夫散文則通。解字之通義。故葦醜之芳。亦可名茶。詩有女如荼。儀禮茵著用茶。鄭注皆云。茅秀。詩捋荼。毛傳云。萑苕。小正灌荼。傳云。萑葦之秀。故爾雅曰。蒲葦萑華榮。明可互注也。

又曰華。芎也。華芎榮也。乃又繼之曰木。謂之華。草謂之榮。示非無別矣。而不榮而實。謂之秀。茅秀。萑葦秀。苦菜秀。又何以稱焉。余因更繹之。稻粱之類。其作采也。不舒英發色。故曰不榮而實。謂之秀。萑葦醜。亦不舒英。故亦得言秀。雖無實而同其不榮。故謂之秀。然雖不榮而有芳茶。卽其榮也。苦菜雖榮而不實。然凡諸戴毛者。皆卽其子。亦卽其實也。葢草謂之榮。乃通語也。

此篇與釋茶二互看
中有補所未備處

釋芸

歛之靈山方氏。先世有于役烈山者。德雷神。及歸。設道場報之。世世子孫因之。今每歲六月廿四日。屆其期。致齋五日。村人戒弗怠也。於是四方坌集。遊者日且千人。其求福田者。咸禮以瓣香焉。時有香草遍地生。長一二尺。作小白花。攢生莖末。莖分數枝。每枝五六毬。或七八毬。每毬細分之。又五六花。或七八花。久之分開散布。其花不落。又久之。花英外鋪。中露白毛。無算。蓋亦花之有茶者也。然英包茶外。非如苦菜之茶。茶含英本。必脫英而後茶乃見也。俗呼七里香。土人采而束之。荷諸稠人。

中行且賣焉。言可以辟蠹。又可漬油。婦人以澤髮。卽所謂芸也。厥後花開益盛。八月余采之盈筐。白花中間有一二黃花者。秋淡望之。葉如著白粉。蓋其莖葉通有白毛如艾茸。乃蒿類也。

高誘淮南子注云芸蒿菜名也

於寒露後見者盡黃

花矣。按說文云。芸。草也。似目宿。爾雅。權黃華。郭璞注。今謂牛芸草爲黃華。華黃。葉似菰蓎。顏師古急就篇注云。芸卽今芸蒿也。生熟皆可啗。沈括夢溪筆談云。古人藏書辟蠹用芸。芸。香草也。今人謂之七里香。葉類豌豆。作小叢生。其葉極芳香。秋後葉間微白粉汚。羅願爾雅翼云。老子曰。夫物芸芸。各歸其根。芸當一陽初起復卦之

時於是而生。又淮南說芸可以死而復生。此則歸根復

命。取之於芸。王象晉羣芳譜云。芸香一名山礬。一名旋

花。音定一名柘花。一名瑒花。一名春桂。按山礬不似桂。春桂蓋今俗呼爲九里香者也。此因

七里香之名而謬之一名七里香。三月開小白花。江南極多。大率香

草。花過則已。縱有葉香者。須嗅之方香。此草香聞數里。

自春至秋。清香不歇。簪之可以鬆髮。置席下去蚤蟲。置

書帙中去蠹。古人有以名閣者。黃山谷作詩。其序云。江

南野中有一種小白花。高數尺。春開極香。野人號爲旋

花。王荊公欲求栽作詩而陋其名。今檢字書無旋字余請名曰山

礬。蓋野人采旋花葉以染黃。不借礬而成色。故名山礬。

然則山藥之名始於山谷

余謂諸家所說確是此草。說文及爾雅注並言

似苜蓿。余考苜蓿說者謂葉似豌豆。今說芸者亦言葉似豌豆。足相互證矣。月令仲冬之月。芸始生。則鄂州所謂一陽初起者是也。夏小正正月采芸。傳曰爲廟采也。二月榮芸。是花作於二月矣。諸家惟羣芳譜言三月開花。山谷只言春開。不著何月。及閱昔人詩。亦但有殷春春盡之云。而余所見作花時。又在六七八九月。疑不能明。余乃蒔一本於盆盎中。霜降後枝葉枯爛。越兩月日短至矣。宿根果茁其芽。叢生三五枝。以爲產於山者盡生矣。乃冬春之間。求之不可得。然則月令所謂始生者。

不遍生之云也。明年二月十九日春分。廿一日求之山徑間。處處有之。大者五六寸。小者一二寸。綠葉密布。心皆有細葉包裹。其甲拆者。有蓊頭攢簇十餘點。花初胎矣。然皆黃色者也。未拆者。剝開視之。亦竝有作花意。蓋此花始作於二月也。至是而月令與小正之言皆驗。諸家但言白花。而余所見深秋及初胎時皆黃花者。惟郭璞以芸解爾雅之權黃華者合。然又不言白花。蓋此花從仲春至季秋。舒英不歇者。閱八月。百花氣候。無長於此者。而又黃白間作。因時變易。著錄者各以其所見時言之。見於夏日者多。故率言白花。而不言黃花者。見於

通鑑
深秋及初作花時者少也。又太傅禮。唐宋後晦而不顯。
鮮。据以爲說。是以言之不能詳。余因作釋芸以足其義。
云。

然不知其春月亦作白花否也。於是月月驗之。至於三
月花盛開。皆黃者。四月立夏小滿之間。開者漸萎。莖葉
亦漸枯且焦爛矣。然其中有茁芽於初春至是猶未作
花者。仍復綠葉嬌嫩。然則此草先作花而開足者先萎
耳。五月芒種節復生穉者。遍山皆是。其長自二三寸至
於盈尺。意六月作白花卽此一發也。其二三月作黃花
者。至是不多見。偶於枯萎中見之。亦猶有蓓蕾未開。似

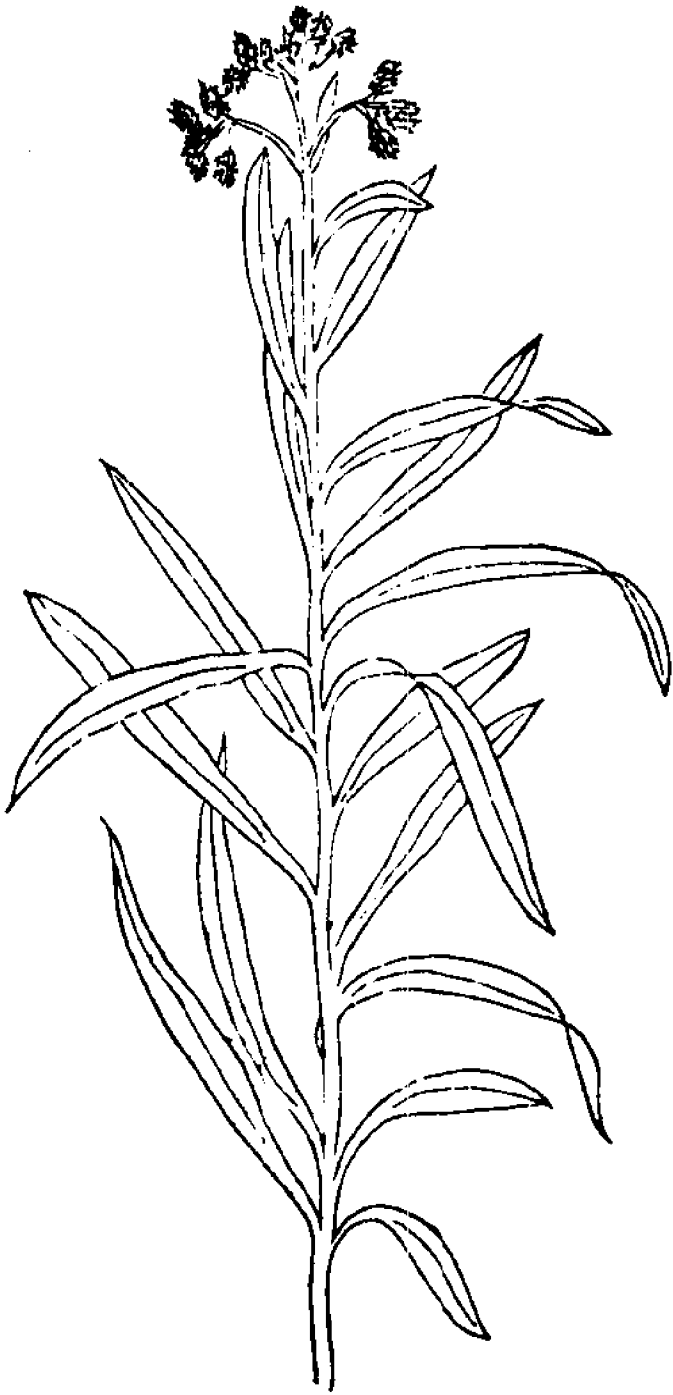
美先盡不能更開矣。其花外英內茶。英皆單出十餘葉。英枯則外鋪。茶卽其子。與苦菜諸茶相似。至是茶亦飛揚盡脫矣。余二月蒔一本。又前冬至宿根茁芽之一本。此二本夏至猶未吐秀。而嫩綠可愛。然則已作花者先萎。未秀者美在其中。久而不萎。不以出土遲早爲先後也。夏至後十日。采數十莖。中有三四莖。花雖未開。而其端已發色。蓋將作白花者也。小暑花猶未盛。必至大暑然後白花盛開也。又一莖已於三月作黃花者。其根於大暑又抽一枝。若作花必白者。可見黃白因時而然。非有異種也。大暑後有一本茶中當午吐鬢數根。其末坐

黃蘗挺出一分許。旦日視之。則縮而與茶齊平。日日如是。四五十日參差挺出。前枯後鮮。鮮者蘗黃。枯者蘗黑。鮮者其香芬烈。枯者香漸微。余手蒔盆盎。時時驗之。其英其茶亦不一類。此種吐蘗者。英與茶齊平。又一種英中之茶。高出英上者。約一分。他茶白色。此獨淡綠色。茶中無鬚吐出。又一種。但有碎英。不見其中之有茶也。不知此花同類之中原。自有別異否也。八月三日。處暑之後五日也。采芸不下千莖。盡白花。無一黃者。上年八月十日采數十莖得一本黃花者是日。蓋白露之後八日。於此見紀月之當兼論節氣也。九月朔。秋分之後一日也。余登飛布山。見芸草長皆不踰尺。竝白花。無黃者。明日登閭

政山芸草甚多。長踰二尺。盡作黃花。又無一白者。兩山相望二十里。所產不同。氣候有遲早。與十月十六日立冬後之次日也。余盆盎中二月蒔者。至今不作花。又有八月宿草抽苗者。亦嫩綠而不作花。驗之之久。至於八九個月。似亦竟有不作花者。十月立冬小雪之間。余於路旁見芸草二本皆白花。其餘初出土者甚多。是時已經嚴霜矣。雖一年之中。時時校錄。未嘗不隨開隨萎。而萌生者至是猶若此。可以驗天地生生之機。未嘗一日而息。而徵諸小草。其示人也不亦誠不可揜乎。故月令仲冬之月。紀之曰芸始生。荔挺出也。此草生衆草中。無

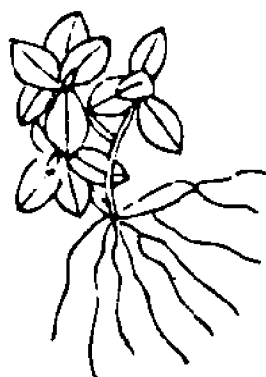
人蔕於盆盎而建於花觚以爲玩賞者。且冬春之間。初
生時。雖以余之不時畱心而尙未之見。卽樵童野老。亦
但知其生之於春。而士夫所見。惟暑月之開白花者也。
然則山谷但言開小白花。而所謂春開者。或亦得之所
聞而非其目驗者與。

芸
六月所見
開白花者

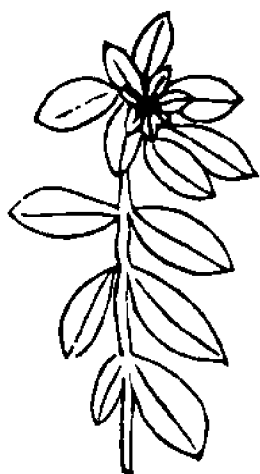
月令仲冬芸始生

冬至後初出土者

夏小正二月榮芸

春分後採二葉並黃花

釋荔

月令仲冬之月荔挺出鄭氏注荔挺馬薺也高誘注呂氏春秋云荔馬荔挺生出也本草神農經云蠡實一名劇草一名三堅一名豕首

爾雅荊藿豕首乃天名精一名麥句薑別一物也

名醫增補

云一名荔實唐本草注云通俗文一名馬薺蘇頌圖經

云馬薺子北人音訛呼爲馬薺子

本草綱目載圖經作馬薺

又曰案顏氏

家訓云月令鄭康成注荔挺馬薺也易統驗元圖云荔挺不出則國多火災說文荔似蒲而小根可爲刷廣雅馬薺荔也蔡邕高誘皆云荔以挺出則鄭以荔挺爲名誤矣余居豐潤二三月間見草似幽蘭叢生近根處則

兩葉重重相包如菖蒲其葉中有劒脊至四五寸脊之兩旁漸合而爲一邊其脊自爲一邊直上至末則剡其

一邊如腰刀形長者二尺許開花藕褐色亦畧似蘭

五月

贊

土人呼爲馬蓮亦呼馬蘭意其爲月令之荔也形與

韭薺相類故又有馬薺之名草甚堅韌市人以貫錢及繫物皆用之玉篇言藺似莞莞似蒲竝言可爲席圖經言江東呼旱蒲與說文似蒲之說同矣余寓中堦下有一本霜降後草披靡然綠色不改立冬節視其根則包中已有萌芽小雪後舊葉盡枯黃冬至又視之前所生芽漸長亦漸枯而新芽又閒見錯出其爲荔也無疑矣

漢書儒林傳梁邱賀宣帝時爲郎會八月飲酎行祠孝
昭帝廟先毆旄頭劒挺墮地師古曰挺引也劒自然引
拔出也說文挺拔也据所釋挺字之義合諸高誘所謂
挺生出者似不得以荔挺二字爲馬薺之名然余讀東
方朔傳云以薳撞鐘豈能發其音聲是薳爲微弱之物
則凡草皆得謂之薳而以荔挺爲荔草初出之名若荔
芽之云者謂荔之挺於是月出如其不出則當有火災
鄭氏非不知挺之言拔也而据易緯爲左證則挺出二
字乃不嫌重複且時方出地若以二字相連謂挺然而
出是言出地久而長矣反於事情不稱鄭氏此釋或非

曲徇易緯與寇宗奭云蠡實以爲馬蘭則日華子不當言可爲蔬菜蓋蘭葉馬牛皆不食出土葉已硬又無味豈可更堪人食寇氏此說据日華所云主蠡實可食而馬蘭則不可食故引陶通明言蠡實人所不識因亦不敢以馬蘭當之也余試採蘭芽嘗之誠不可食然馬蘭爲荔則有確乎不可易者日華未深考荔之爲物而漫說之耳而李時珍乃据救荒本草言馬蘭可作菜反以寇氏爲欠考何其繆也至謂爾雅莽馬帚卽荔尤爲繆悠之談夏小正明言七月莽秀今荔秀於二三月時珍曾未見太傅禮耶

芸荔二草應氣述

甚哉乎天地之氣。陰陽消長之分數。有一定而不可易者。而物之受此分數。或先或後之等差。其故存乎天地之氣。實則存乎物之自有其等差。而亦自有其一定不可易者也。吾於仲冬之月。芸始生。荔挺出。二者而有以窺其微也。壬子癸丑間。余館於靈山。始見芸而識之。及歷一年之久。察其花葉盛衰之節候。自其始萌芽之日。及其可采食之時。與夫初生花之月。皆審知之。無不與月令太傳禮之所言者相脗合。然而芸之始生也。則在百草枯黃之際。又其所萌生。不能遍有。芒芒大地。於何

見之。吾因蒔之盆盎。至十一月。伺而驗之。見其根上芽
茁而生。葉月令謂之始生。誠哉。始生於此月也。荔馬蘭
也。吾於己亥歲。館京東之豐潤縣。始識之。秋冬之間。攜
潘二生讀書於城外之電神廟。階前荔草一本。十月草
皆離披矣。而於雪壓中。見有一二葉刺出者。乃知此草
始生於十月。然畱心察之。或芽或枯。不能決言十月。至
十一月。乃可命之曰荔挺出矣。由是觀之。芸始生於十
一月。荔則始生十月。挺出於十一月。二草得氣微分先
後。亦因以悟純陰之月。微陽未絕。而生生之氣。荔先受
之。芸則稍後焉。其分數之等差。不知誰爲進退於其間。

凡以徵之於物所自受焉而已矣。故曰至誠無息。不息則久久則徵。斯其陰陽消長之徵乎。吾於是而後知月令之文章。如其氣至之分數。而表而出之。嗚呼。惟易與天地準。吾乃今而後知月令之文章。不其筆補造化。天無功乎。曩余撰釋荔。初主高誘馬荔挺生出之解。後以鄭注荔挺連讀。亦似說不可廢。欲兩存之以俟考。今涵泳月令之文。參之目驗。而有悟於陰陽氣候於昭不揜之妙。當以高說爲正釋也。抑余於芸之花黃白二色。截然應時而分也。又有以見天地之化育。陰陽二氣之徵。發斂殊常。慘舒異態。未嘗不大彰明較著者也。其二月

作花色黃。三四月黃花最盛。五月黃花漸萎者何也。其草蓋始生於冬至一陽來復之月。故爲黃花也。至於五月前草漸枯。釋草復生。遍野皆是。由今思之。是乃始生於一陰初長之月者也。故於六月開花。盡皆白色。七月亦然。八月千百白花中。或有一二枝黃者。寒露後。又稍見黃花矣。豈至是而春花之本色。又微露乎。嗚呼。可以觀化矣。

藪苻藪江藪莞蕝翟命名同異記

神農本經。白芷一名白芷。一名芳香。名醫增補。一名澤
芬。一名苻藪。披讀至此。不能無疑。間嘗考之。說文。芷。藪
也。楚謂之藪。晉謂之藪。齊謂之芷。爾雅。莞。苻藪。其上葛
說文作藪。夫藪也。葛。夫藪上也。而別出莞字。曰莞。艸也。
藪。莞屬也。與蒲藪藻牽連錄之。莞曰可以作席。蒲曰或
以作席。藪曰蒲子。可以爲平席。按蒲子少蒲也是莞爲蒲類。而藪
則特書。明與莞別異。然曰藪夫藪。又不與藪芷相次。而
芄藪藪芷。則五文連書。曰芄藪。莞也。於藪曰。楚謂之
藪。晉謂之藪。齊謂之芷。於藪則又曰江藪。藪蕪。於芷曰

藟也。於藟曰藟蕪也。以文求之。芄蘭一事。藟藟莖一事。江藟藟蕪又一事。並香草。而又有同名異事之義。藏其中。蓋江藟之藟。與藟莖之藟。及夫藟之藟。宜分三事。夫藟當依說文爲藟。爾雅曰藟。蓋聲形之譌。與藟乃蒲類。而說文又曰芄蘭藟也。藟蓋霍聲之譌。爾雅曰霍芄蘭是也。故郭注云霍芄句蓋誤讀蔓生。斷之有白汁。衛風鄭箋云。芄蘭柔弱。恒蔓延於地。有所依緣則起。陸璣疏云。一名藟摩。幽州人謂之雀瓢。今觀本經不載。而唐本草別收藟摩一條。爲蔓生之芄蘭。與蒲類之苞生者大異。則說文之譌。證以爾雅。無復疑義矣。芄蘭爲霍。以非蒲類。不

得名莞。而苻薺則名醫增補於本經所載之白芷一名白茝一名芳香條下者。與本經所載之菖蒲香蒲及別錄之白菖大別。爾雅乃以爲莞苻薺。今說文別異莞字而出之曰蕢夫薺。則爾雅之譌不益可互相證明哉。至爾雅曰蘄薺蘄蕪。按蘄蕪本經載之。名醫又增補曰一名江薺。上林賦曰被以江薺。揉以蘄蕪。子虛賦之數香草也。蘄蘭薺若。芎藭菖蒲。江薺蘄蕪。羅列並陳。則是薺也。江薺也。蘄蕪也。不得爲一物矣。故李時珍著本草綱目。以爲未結根時爲蘄蕪。旣結根後爲芎藭。大葉似芹者爲江薺。細葉似蛇牀者爲蘄蕪。同中之異。安能不生。

分別淮南子云。亂人者。若芎藭之與藁本。蛇牀之與麋
蕪。言乎似是而非者之當辨也。爾雅之呼麋蕪爲蘄芷。
名醫又呼之爲江蘄。時珍爲之說曰。當歸名蘄。白芷名
蘄。麋蕪葉似當歸。香似白芷。故有蘄芷。江蘄之名。由是
言之。蘄也。芷也。蘄也。皆非麋蕪之本名。而或以形似。或
以氣同。相因而呼。稱名取類。大率不可典要。而其勢有
不得不相借者。觀書者於此。眼當如月。罅隙畢照。其旨
蓋亦微矣。然則江蘄信非蘄。蘄又信非夫蘄。是故蘄蘄
芷。一物也。離騷同蕙。連文曰蕙芷。說文三文相次。首尾
轉注互釋。明以曉人。而蘄居其中。獨別釋曰。江蘄。麋蕪。

蓋字有二義。本義已見互釋中。至此反以別義明之。故於三文之下。卽繼以蘼蕪之字。以見蘼字橫亘其間。左有右宜。二草呼名。中具借義。而實則犁然不能相溷也。然則蘼之同名者三物。其獨呼蘼者。藟蘼莖是也。其香似蘼而呼曰江蘼者。則蘼蕪類也。而蘼之別。說文曰藟。夫蘼。爾雅曰莞苻蘼。是物也。余未聞其審。乃名醫增補於白芷條下。無亦襲其名而譌收之與。不然。說文曰藟。爾雅曰莞。果爲白芷。本經何以不顯藟莞之名。而名醫又何以不增補錄之曰。一名藟也。或莞也。斯可見矣。至苻蘼之爲物。据爾雅郭注。言今西方人呼蒲爲莞蒲。藟

謂其頭臺首也。今江東謂之苻離。西方亦名蒲中莖爲葛。用之爲席。是其說同於說文莞蘭。而說文之解字。何以別出。莢夫離。葛夫離上。以與莞蒲兩不相入也哉。故楚金之作繫傳。於莢字依附爾雅。以爲莞蒲。又依附本草。以爲白芷。進退無定見。吾不憑也。余於上數事。固不敢曰能明辨哲也。以說文考之。芄蘭一也。離莖一也。江離蘼蕪一也。莞蒲一也。莢夫離一也。於中雖有互通。而實不可相亂。以爾雅考之。蘼莖蘼蕪一也。芄芄蘭一也。莞苻離一也。古義要眇。後人皮傳。爲條理之如此。明其大致。則古書轉寫互譌。固其所耳。不足累也。

芄蘭疏證

說文芄蘭莞也。證以爾雅。芄蘭則莞爲芄字之譌。蓋莞。苞生蒲類也。而芄蘭乃蔓生結莢之類。故郭璞注爾雅曰。芄蘭蔓生。斷之有白汁。衛風鄭氏箋云。芄蘭柔弱。恒蔓延於地。有所依緣則起。陸璣疏云。一名蘿藦。幽州人謂之雀瓢。蘇恭曰。雀瓢是女青別名。蘿藦葉似之。故亦名雀瓢。然則名芄蘭曰雀瓢。因葉似而借呼之也。故神農本草經女青條。名醫增補曰。葉嫩時似蘿藦。圓端大莖。而陶氏曰。蘿藦作藤。葉厚而大。李時珍亦曰。蘿藦三月生苗。蔓延籬垣。其根白軟。其葉長而後大。前尖。六七

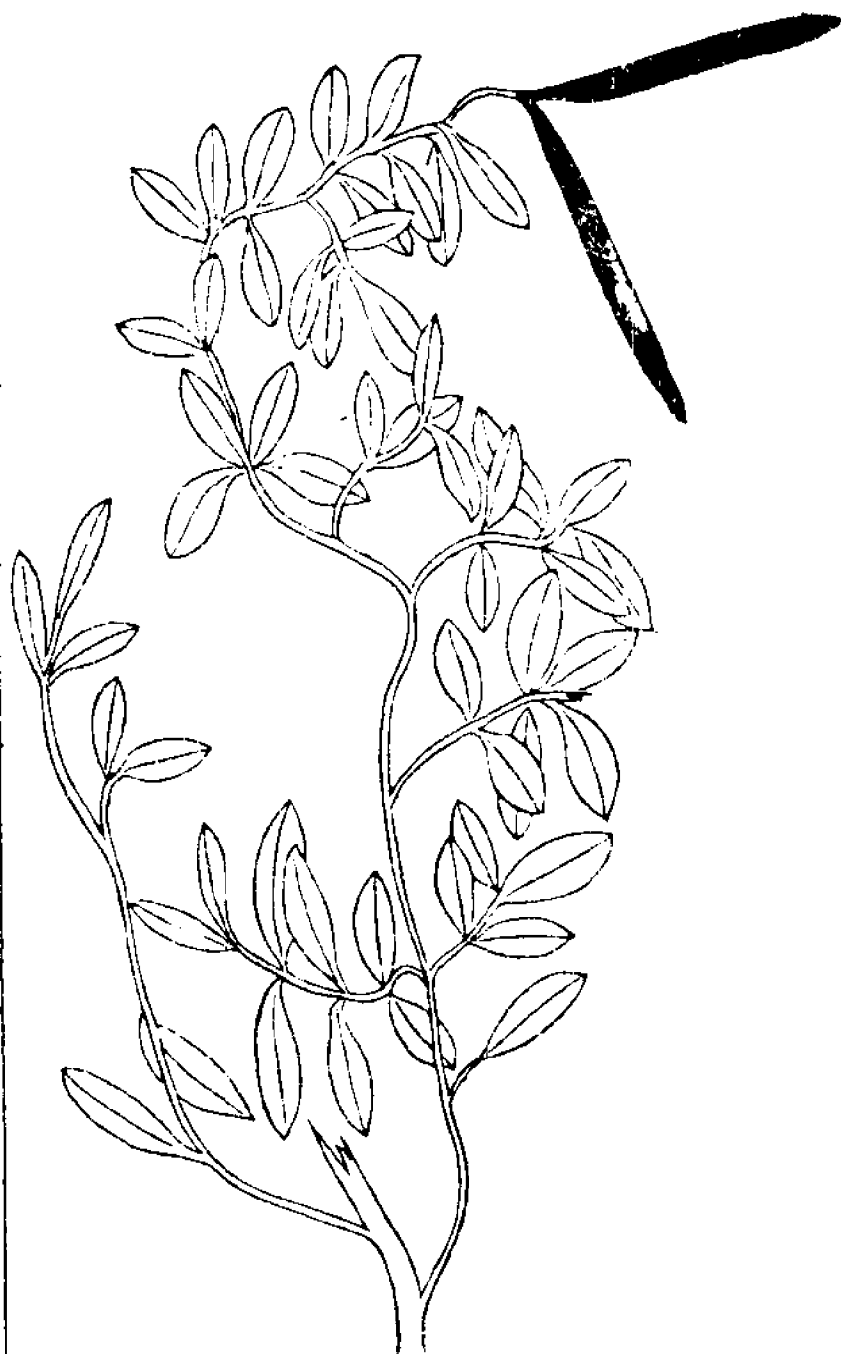
月開小長花。如鈴狀。紫白色。結實長二三寸。大如馬兜鈴。一頭尖。其殼青軟。中有白絨。霜後枯裂。則子飛。商人取其絨作坐褥代綿。甚輕暖。据陶李說。則芄蘭葉雖似女青。實則女青葉圓。芄蘭葉尖大異矣。瑤田於癸丑大雪前二日。在靈山採得。施于桂樹上之藤莢數條。長七八寸。畧如夏日所食之羊角莢。通體直紋而無節。赤黑色。莢中參差密排子約三十。子長六七分。形色竝與莢皮畧同。甚堅實。剝之不能開。割開皮肉甚厚。中有扁薄小仁。綠色。子末戴白茶。齊整光潔。茶稍長於子。約長七八分。秋茶甚多。今又見此一種。野人云。開花白色。四出。

如車輪。有清香。開敗落英滿地。其莖依附樹上。隨處生
絲根。葉油綠色。厚而不平正。本團末狹。又出一小尖在
莖上一葉單生。每相間以一二寸許。葉末皆下坐。經冬
不黃落。比時不知名。詳紀之如此。今考詩爾雅及本草。
蓋芄蘭也。又按沈括夢溪筆談云。詩芄蘭之支。童子佩
觿。觿解結錐。芄蘭生莢。支出於葉閒。坐之。正如解結錐。
所謂佩鞶疑古人爲鞶之制。亦當與芄蘭之葉相似。但
今不復見耳。据此言生莢如解結錐。亦足證余之所目
驗。蓋子戴白茶。既合符本草。而結莢含子。得筆談之說。
更足爲詩爾雅之補疏矣。

丁巳七月成此疏證。再令靈山人尋驗之。處暑後十日得一枝。葉長中大而本末皆尖。其莢生莖末。長約二寸三四分。兩莢對生。殼青軟。畧如時珍之言。蓋是時猶未老。余前大雪前所見者。老而枯。故長至七八寸。而色赤黑也。葉亦與今小異。或爲老藤葉之近本者。今的問之。其花開於三四月。李氏云六七月開花。今乃云三四月。宜存以俟考。俗呼卮字花。蓋四出如卮字也。來年花開時再詳考之。附圖於後。

秋分前三日。又見一本。幹上小枝條皆下垂。莖斷有白汁。葉厚而堅。其邊半皆繚戾不平。正莢長者六寸餘。兩支對出如人字。莢皮向陽面已變赤矣。折取一幹圖之。

芄蘭二圖

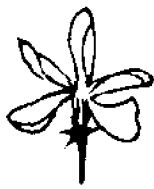
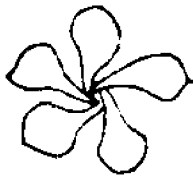

圖茺蘭花記

嘉慶三年三月廿日立夏其明日訪茺蘭於定光寺僧寮後山花正大放此藤本花葉濃密可謂坐條而結繁矣其藤繚曲紛亂對節生葉亦對節岐出生條開花岐條兩股或一股生葉一股生花整齊之中復參差有致生花一股又必再出岐條然後相對生花其生葉一股亦必再出岐條亦又相對生花其花必小抽岐莖而生兩花去秋所見結實者亦莖末對生兩角總之岐葉岐條岐花每出必岐如兩儀四象八卦之生生不已也其花五出偏繞周遭而中成一孔空空如也不見心亦不見鬚然五出同本本作

一苞剝開中藏五鬢共繞一心其心蓋卽結角生茺蘭之仁也。世人以其偏繞成形如卮字故呼卮字花而誤以爲四出。又呼車輪花亦象其形也。其花苞有足承之所謂鄂不也亦五出。如茉莉之花鄂相承然茲不畫其藤葉畫正面五出者一。又畫背面連鄂者一以爲多識之一助云。

蒔苜蓿紀譌兼圖草木樨

曩年於六月見香草白花呼九里香者。考之爲月令仲冬始生之芸。經四季而察之。乃得明白。始生於十一月。正月可採食。二月生花。皆與月令太傅禮合。惟其花初開者皆黃色。至六月開者。乃皆白色。而八月以後開者。或襍黃花於白花中。宋明以來著錄者多。但曰白花。此非目驗不能知也。按說文芸似目宿。爾雅權黃華。郭璞注。今謂牛芸草爲黃華。華黃葉似苜蓿。夢溪筆談言芸類豌豆。而羣芳譜亦言苜蓿葉似豌豆。因諸說乃遂兼考苜蓿焉。本草綱目。李時珍曰。襍記言苜蓿原出大宛。

漢使張騫帶歸中國

時珍所引止此
下乃其所自書

然今處處有之。陝隴人

亦有種者。年年自生。刈苗作蔬。一年可三刈。三月生苗。

一科數十莖。莖頗似灰藿。一枝三葉。葉似決明而小如

指頂。綠色碧艷。入夏及秋開細黃花。結小莢。圓扁旋轉。

有刺累累。老則黑色。內有米如粳米。可爲飯。亦可釀酒。

羣芳譜亦云。張騫帶歸。苗高尺餘。細莖分叉而生。葉似

豌豆。每三葉攢生一處。梢間開紫花。結灣角。有子黍米

大狀如腰子。三晉爲盛。秦齊魯次之。燕趙又次之。江南

人不識也。夏月取子和蕎麥種。刈蕎時苜蓿生根。明年

自生。止可一刈。三年後便盛。每歲三刈。欲畱種者。止一

刈。六七年後。墾去根。別用子種。若效兩浙種竹法。每一畝。今年半去其根。至第三年。去另一半。如此更換。可得長生。不煩更種。若墾後次年種穀。穀必倍收。爲數年積葉壞爛。墾地復深。故三晉人刈草三年。卽墾作田。亟欲肥地種穀也。按上二說畧同。惟一開黃花。一開紫花。則大異。適兒子藍玉客都中。令其求苜蓿子寄來。大如黍。圓扁而稍尖。皂色。不堅不滑。甲寅花朝節。種之。匝月始生。六月作黃花。環繞一莖。莖寸許。着十餘花。莖直上而花下垂。卽吾南方之草木樨。女人束之壓髻下。以解汗濕者也。生南方者有清香。此較大。無氣味。開花匝月。七

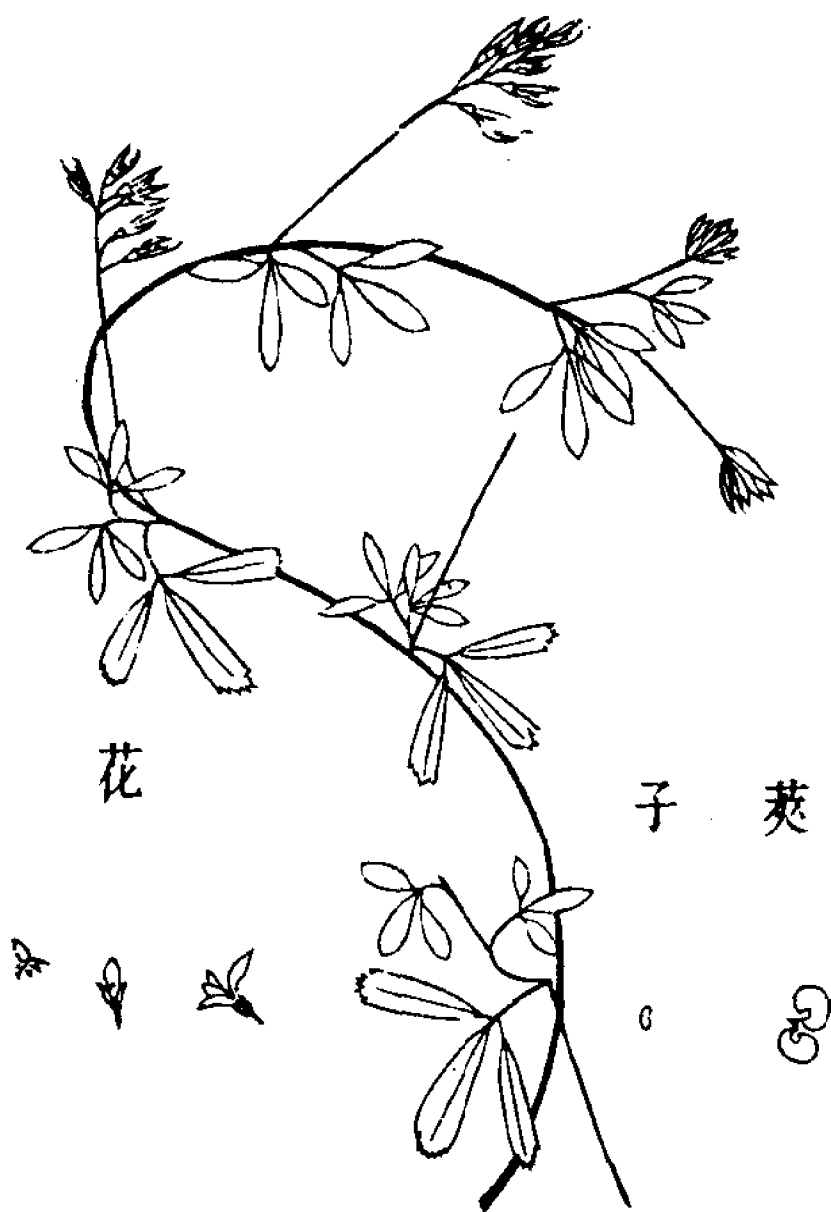
月漸結子。黑色。亦離離下墜。時珍所謂開黃花者。檢所繪圖卽此物。時珍黃州人。當亦求子於北方。而得木樨子以試種者。蓋木樨苜蓿。北人聲音相似。李氏譌言是聽。而二物又皆一枝三葉。有適然同者。於是圖其狀而筆之書。而不知其大誤也。且若果黃花。不應羣芳譜獨以爲紫。乃復寄書令藍玉詢之山西人。丙辰秋。乃以眞苜蓿子寄來。則與前大異。形如腰子。似豆。又似沙苑蒺藜。而極小。僅如粟大。有薄衣。黃色。衣內肉。淡牙色。中堅而外光。衣肉相着。如麥之着皮。非若他穀有殼含米也。丁巳二月布種。穀雨後始生。採其嫩者。淪而炮食之。有

野菜味。其梗細甚。然已覺微硬。長者梗硬如鐵綫。屈曲橫臥於地。間有一二挺出者。則其短者也。體柔而質剛。葉則一枝三出。葉末有微齒。初生時。掘其根視之。一條獨行。是年未開花。折取草木樨一莖。又取此一莖兩相較。幾不能辨。惟分別觀之。則木樨如樹成枝幹。此則長莖百十爲叢。互相繚結。竟區一片如亂髮然。因其久不作花。乃於初秋倣羣芳譜和蕎麥復種之。明年戊午春。蕎根生苗。四月廿一日。芒種前二日。見其作花。如鴨兒花而較小。連趺約長三分許。淡紫色。四出一出大者。專向一方。三小出相對向一方。小出之本。以大出之本包。

之。跌作小苞含之。苞之末亦分四出。花中有心。作硬鬚。靠大出。未有黃蘗。其作花也。於大莖每節葉盡處。生細莖如絲。攢生花四五枝。一簇順坐。不四向錯出。其花自下節生起。次第而上。下節花落。上節漸始生花。此則與羣芳譜大合。而李氏秋開黃花之說。信爲誤認草木樨而爲之辭。至其所謂一科數十莖。結莢員扁。一年三刈者。則又拾取古人之說。苜蓿者而言之。是非襍揉。均之爲考之未審也。其莖分叉。誠如羣芳譜所云。細察之。自根而上。一莖分兩叉。漸上。一股又分爲兩。如此又上。至五六成皆然。長者二三尺。五月廿四日小滿。厥後花漸

結莢。莢形曲而員。末與本相湊。如小荷包。數莢攢聚。如其作花時。余六月初旬。有杭州之行。七月歸。則處暑節矣。筴已黃落。畱一二筴。尋得之。剝開。含二子。如所求北方之種焉。因說而圖之。以正李氏綱目之譌。而還其眞。草木樨。亦附圖於後。

苜蓿

草木樨
附

首。舊。春。夏。兩。發。初。發。雨。水。後。生。苗。清。明。後。漸。長。立。夏。之
末。小。滿。前。放。勃。後。十。餘。日。花。大。放。芒。種。始。結。角。夏。至。後
莢。漸。老。莖。葉。漸。枯。黃。生。花。由。近。本。處。始。枯。黃。則。由。末。漸
及。於。本。故。莖。葉。已。枯。而。近。本。之。莖。猶。有。綠。葉。或。猶。開。花。
立。秋。後。則。朽。爛。盡。矣。再。發。生。苗。於。芒。種。夏。至。作。花。於。小
暑。後。處。暑。白。露。間。亦。有。結。角。者。其。枯。黃。次。第。與。初。發。同。
立。冬。猶。有。綠。葉。未。盡。萎。者。初。年。結。單。角。但。如。小。荷。包。明
年。則。一。莢。旋。繞。有。疊。至。二。三。四。五。環。者。茲。復。圖。以。明。之。

釋芸續考

余撰釋芸而考定之。以小草俗呼七里香。亦呼芸草。能避蠹除蚤虱。婦人漬油用以鬆髮者是也。此葢在人口中。相沿相襲。雖經兵燹。改革而不能亡其名也。奚以知其然也。閒嘗察其出土。驗其生花。伺其榮枯。備厯四時。略得其大致。復又蒔之盆盎中。朝夕觀之。日日以繼。凡在土中所不及見者。舉能按驗。無一不與載籍相符應。是故仲冬始生。其出土也。無覓處。吾於盆盎宿根見其茁芽。則與月令合矣。正月穉葉萌生。可爲豆實。與小正采芸合矣。二月徧山求之。得一華。乃知其華始於此月。

不必其盡作華也。然而二月榮芸。又與小正合矣。始生也。采食也。作華也。冬春之間。逢時必應。定之爲芸。復何疑哉。然後知始生挺出。必載芸荔二草。見陰盛之時。陽不中絕。非二草不足以示人也。成公綏之賦曰。美芸香之修潔。稟陰陽之淑清。亦謂其始生於冬至矣。傅咸之賦曰。攜昵友以逍遙。覽偉草之敷英。俯引澤於丹壤。仰汲潤於泰清。繁茲綠蕊。茂此翠莖。葉芟蓀以纖折。枝婀娜以迴縈。其於此草。可謂形容惟肖。說文。芸草似目宿。引淮南說。芸草可以死復生。爾雅釋草。權黃華。郭注。今謂牛芸草爲黃華。華黃。葉似苜蓿。羅願爾雅翼云。老子

曰。夫物芸芸。各復歸其根。一陽初起。復卦之時。於是而生。凡此所說芸草。皆非木本也。古義今釋。通一無二。倉頡解詁。呼爲芸蒿。言似邪蒿。香可食。余曰。驗此草。信爲蒿屬。而足佐饔飧。聞之嚴州遂安人云。彼地呼此草爲綿青。採其葉。水瀹之。去苦味。復易清水浸半日。去水。同糯米粉搗勻。作餅蒸食之也。藝文類聚。載晉室閣名曰太極殿前。芸香四畦。式乾殿前。芸香八畦。故徐鼎臣校正說文。載臣錯按。芸草著於書衣。辟蠹。漢種之於蘭臺石室。藏書之府。宜其二殿前以四畦八畦數之。謂其是草非木也。惟洛陽宮殿簿。顯陽殿前芸香一株。徽音殿

前芸香二株。含英殿前芸香二株。以株紀數。必非草名。否則株字或有誤耶。抑芸香或非一種耶。而羣芳譜所採錄諸說。以發明芸草之義者。率牽合於山礬之木。以立言。不知山谷以山礬易鄭花之名者。其所著錄。無一字及於芸香。李時珍本草綱目。則以山礬爲芸香。而毅然歸之木部。意實不以爲芸草。而別出芸草云云者。但以廣異聞耳。乃羣芳譜主其別出之芸草。而冒其山礬之諸名。合兩物爲一事。疑誤。後人急宜有以訂正之也。羣芳譜之言曰。芸香。一名山礬。一名梔花。一名柘花。一名場花。一名春桂。一名七里香。一物七名。與李時珍本

草綱目同也。而綱目則以山礬建首。收入木部。譜則以芸香建首。收入卉部。此其大不同者也。是故譜申之。則曰葉類豌豆。秋間葉上微白如粉。是主卉草。以爲言。綱目之申之也。則引周必大之言曰。柘音陣。出南史。荆俗訛柘爲鄭。呼爲鄭礬。江南又訛鄭爲瑒也。又引黃山谷之言。以爲染不借礬。易其名爲山礬。又爲集解以申之。曰。樹大者。高丈許。葉似卮子。凌冬不凋。三月開花。繁白如雪。六出。黃蕊甚香。結子大如椒。青黑色。熟則黃色可食。其葉味濇。人取以染黃。及收豆腐。或襍入茗中。據其所云。是樹非卉。故收之木部也。又引沈括筆談以下諸

說之指草言者而旋駁之云。沈氏指爲七里香。不知何據。所云葉類豌豆。秋間有粉。亦與今七里香不類。恐沈氏亦自臆度。然則綱目所舉之七名。竝指謂樹。而於諸所指謂芸香草者。皆不憑之也。羣芳譜專以卉草當之。余謂以爲卉草是也。與余目驗者蓋同。而襲綱目七名。絕不殊異。恐兩家意中。各有所指。一以爲草。一以爲木。不必從同矣。夫山礬之名。始於黃山谷。取以易鄭花之名。山谷集中有題高節亭山礬詩。其序云。江湖南野中。有一種小白花。本高數尺。春開極香。野人謂之鄭花。王荊公嘗欲作詩而陋其名。予請名曰山礬。野人采鄭花。

葉以染黃。不借礬而成色。故名山礬。据序不見芸字。知
其所謂山礬。斷非指芸而言。如指謂芸。則芸之名。見於
禮記及太傅禮。最古最典。欲正其陋。宜還嘉名。而乃舍
舊謀新。強名之以染草。不借礬之義。而錫而命之。豈山
礬之名。轉嘉於芸乎。必不然矣。孝宗時。薛季宣撰梔花
詩。其題云。梔花。唐玉蘂花。介甫謂之瑒花。魯直謂之山
礬。其葉可供染事。土人用之釀酒。夫以山礬爲玉蘂。其
說固不可典要。而灼然是樹非草。季宣去山谷不百年。
其於山礬。必知其審矣。謝臯羽亦宋末人。其游僊華巖
麓記。亦云巖之麓有鄭村。俗呼山礬。鄧花。鄧與鄭音相

近故以名村。蓋亦以山礬爲鄭花。不以爲芸也。余按栳字見南史劉杳傳。杳在任昉坐。有人餉昉栳酒。而作槩字。昉問杳此字是不。杳曰。葛洪字苑作木旁者。余考字書。栳直刃切。陣亦直刃切。周必大謂柘音陣。字書柘無陣音。而羣芳譜與綱目所舉七名。有柘無栳。二書柘爲栳之訛字無疑矣。季宣言介甫謂之場花。而皋羽則呼鄧花。謂鄧音與鄭相近。余考字書。栳直刃切。鄭亦直正切。場徒杏切。鄧亦徒巨切。然則栳鄭場鄧。隨地而讀方音。其字竝可假借書之。總之同爲一物。亦同爲一聲而已矣。卽七名中有椔花之名。字雖不見字書。而定爲徒

聽切。亦與瑒鄧音相近。任昉時。梔已訛椹。今字書收椹。爲梔之重文。是椹梔瑒鄧椹諸字。當其未改山礬名之先。自宋而上。至於六朝。其鄉音方言。竝得錯舉。襍呼。通作一字。而卒未聞有人呼之爲芸。今日者。余已爲芸。正其名矣。則山礬之七名。冒芸之號而存者。得毋不斥。自遠乎。鄭花自山谷更名之後。通呼山礬。而循其本。則當以梔花之名爲最先。以其字載葛洪字苑。又經劉杳與任昉相與別白而定之。至於椹梔鄧瑒諸文。則皆爲梔字之別。方言信筆。不主故常。展轉相因。久之乃成典故。聲音之道。窮則變。變則通。亦自然之勢也。而拘於

墟者。嘖嘖然強生分別何耶。惟七里香之名。沈括以爲芸草。謂葉類豌豆。不謂木也。而時珍襲之以爲山礬之木。不知今之農民。猶呼芸草爲七里香。夫固亘古沿今。世易而名不亡。所謂禮失求諸野者也。況古言芸似苜蓿。苜蓿似豌豆。沈同古義。安可厚非。若春桂。則今俗呼九里香之樹者。花小似桂。故有桂名。而七里香絕不類桂。乃亦冒桂之名。則以七里九里牽連相互。不論草木。不辨花形。天下大繆不然之事。往往有然。曷足怪哉。

瑤田按。曩者釋芸之作。自以爲足正前人之譌。乃偏据羣芳譜。合山礬芸草爲一物。遂疑其所引黃山谷之言。

山礬者。與余所考之芸草相齟齬。因妄意山谷爲未得其實。而未悟其所說山礬者之非。指謂芸草也。今觀羣芳譜收入卉部。確是指芸草而言。而合山礬爲一物。至於連數七名。其說本李時珍本草綱目。不考綱目收入木部。謂山礬釋名芸香者。其芸香不指芸草。其山礬卽山谷更名之鄭花。豈其說自有所據。抑或時珍之臆說。皆非余之所敢知。欲考其實。仍當細參山谷之言。山谷云。小白花春開極香。野人謂之鄭花。余請名曰山礬。染黃不借礬而成色。据所言。花必小。色必白。必開於春。其葉必不借礬而染成黃色。必是本高數尺之木。必不謂

之芸香也。今采前人說山礬者數家而論列之。宋胡仔漁隱叢話曰：余放浪林泉之日久矣，屢從樵夫野叟問所謂鄭花者，指其木謂予曰：此鄭木也。其葉如冬青，高二三丈，或有小者亦丈餘。暮春開花如冬青花，雖香而甚烈，全不旖旎。但山谷所云與予所見全不類。今江浙山野間別有一種其木高二三尺，初春開小白花，甚香而有遠韻。土人謂之白丁香花，但其葉不能染黃耳。此考山礬雖與山谷有異，然不指謂芸香也。漁隱叢話又載曾端伯高齋詩話曰：唐人題唐昌觀玉蕊花詩云：一樹瓏鬆玉刻成，飄廊點地色輕輕。女冠夜覓香來處，惟

見塔前碎月明。今瑒花卽玉蘂花。王介甫以比瑒。謂當用此瑒字。蓋瑒玉名。取其白耳。魯直又更其名爲山礬。謂可以染也。廬陵段謙叔家藏古刻。有楊汝士與白二十二帖云。唐昌玉蘂。以少故見貴耳。自來江南。山山有之。土人取以供染事。不甚惜也。則知瑒花之爲玉蘂矣。傅子容見此帖。乃作絕句云。比瑒更礬總未佳。要須博物似張華。因觀異代前賢帖。知是唐昌玉蘂花。然胡仔雖載此段。旋又以其所聞之鄭木說之辨之。蓋不主山礬卽玉蘂之說。然卽如端伯所記。亦不指謂芸香也。洪容齋隨筆曰。長安唐昌觀玉蘂花。乃今瑒花。又名米蘂。

魯直易爲山礬者。江東彌山巨野。與榛莽相似。而唐昌所產。至神女下游。折花而去。以踐玉峯之約。此亦冒玉藥爲山礬。而亦不指謂芸香也。慎懋官華裔花木考曰。玉藥名鄭花。條蔓而生。狀如茶蘼。冬凋春茂。花鬢出。始如水絲。上綴金粟。花心復有碧筒。髣髴膽瓶中抽一莢。出衆鬢上。散爲十餘藥。猶刻玉然。名爲玉藥。羣芳所未有也。此言玉藥卽山礬。乃襲周必大所述玉藥之花狀。而與山谷所云小白花者不類。吾恐慎氏但耳食其說。又未付周氏本文。並不以爲山礬。而徒耳食玉藥卽山礬之俗說。於是掇其牙慧以立言。然亦不指謂芸香也。

楊升菴丹鉛錄揚州蕃釐觀有瓊花卽陳後主所謂玉

樹後庭花曲云瓊樹朝新也傅子容詩比瑒如礬知是

唐昌玉蕊卽今之梔子花李時珍亦謂高文許葉似梔子取以染黃云滇雲處處有

之佛經名薝蔔合劉禹錫張籍王建詩觀之瓊花色白

曰瑒曰礬曰鄭殆異名而同實者此升菴所錄又合瓊

花玉蕊山礬而一之而折衷之以爲今之梔子夫玉蕊

經周必大之形容盡致已非瓊花之所能冒至山礬花

小玉蕊花不小其難相冒更不待言惟山礬可染黃梔

子亦可染黃欲強同之亦殊近似然梔子色白花大與

山谷所謂小白花者大異則山礬斷不可以梔子冒之

也。然雖多方假借。而究未嘗指謂芸香也。王世懋學圃
雜疏曰。山礬一名海桐樹。婆娑可觀。花碎白而香。宋人
灰其葉。造黝紫色。今人不知也。以山谷詩遂得兄梅幸
矣。此云海桐。與本草所云者似不同。然絕不及於芸香
也。凡上事說山礬。皆不指芸香。而羣芳譜徒襲本草綱
目。山礬有芸香之名。於是古籍不稽。草木不辨。況綱目
混芸於礬。而所引據。則固說礬是木。說芸是草。立論本
自游移。而收入木部。並不重見草部。是於月令太傅禮
之芸草。徑行刪逸。可謂考之不審矣。而羣芳譜冒綱目
之七名。乃逞臆斷。以山礬之木爲芸草。一經疏通而證

明之而經義頓明。繆說立見。甚矣曩者之蔽於羣芳譜。不可不詳辨而更正之。無令後人增一層蔀障也。

瑤田又按山礬非芸草。吾既詳辨之矣。而宋以後人輒以山礬冒玉蘂。且以玉蘂冒瓊花。請得區以別之。裴君宏曰。曾端伯謂山礬卽玉蘂花。胡仔漁隱叢話。葛立方韻語陽秋二書。已駁辨之。謂玉蘂佳名。魯直不應捨之而更曰山礬。周平園尤非之。而作玉蘂辨證。其實山谷所名山礬。卽今之瑤花。江南鄉音呼鄭爲瑤。非唐昌之玉蘂。及揚州之瓊花也。王元之禹偁小畜集。有后土祠瓊花詩二首。其序云。揚州后土祠有花一株。潔白可愛。

且其樹大而花繁。不知實何木也。俗謂之瓊花云。因賦詩以狀其態。按禹偁太宗至道三年知揚州。此詩蓋作於是年。而揚州府志載宋景文筆記曰。后土祠花名玉蘂。王禹偁愛賞之。稱之爲瓊花。又藝苑雌黃曰。比觀晏元獻集。有翰林盛諫議借示揚州后土祠玉蘂花詩序云。此花因王禹偁更名瓊花。瓊赤玉也。蓋王之誤。瑤田据禹偁詩序。其時竝無玉蘂之名。若有其名。則唐昌之玉蘂。以禹偁之博物。豈未之前聞。而曰不知實何木乎。且曰俗謂之瓊花。則瓊花之名。在揚州人口中。不知幾世幾年。其不因禹偁更名可知。晏元獻眞宗天禧間爲

庶子亦嘗出知泰州軍。去禹偁之卒二十年耳。宋景文。仁宗景祐中應詔去禹偁之卒未四十年。元獻景文皆一時之望。其言禹偁改玉蘂爲瓊花。鑿鑿如此。若非禹偁有詩可據。則瓊花之名更自禹偁已成真確典故矣。豈不繆哉。況昔人說玉蘂者數家。初不以爲瓊花也。其一。長安志曰。安業坊唐昌觀舊有玉蘂花。乃唐昌公主所植者。公主明皇女。其二。康駢劇談錄曰。上都安業坊唐昌觀舊有玉蘂花。每發若瓊林瑤樹。元和中春物芳妍。忽一日有女子年可十七八。衣繡綠衣。乘馬。峩髻雙鬟。無簪珥之飾。容色婉婉。迴出於衆。從以二女冠。二小

僕僕皆緋頭黃衫。端麗無比。下馬。以白角扇障面。直造花所。異香芬馥。聞數十步。佇立良久。令小僕取花數枝而出。將乘馬。回顧黃冠者曰。曩有玉峯之約。自此可以行矣。時觀者如堵。咸覺烟霏鶴唳。景物輝煥。舉轡百餘步。有輕風擁塵。隨之而去。須臾塵滅。望之已在半天。方悟神仙之游。餘香不散者經月。以上唐昌玉藥其三。唐李德裕詩題云。招隱山觀玉藥樹。試書卽事。奉寄江西沈大夫閣老。沈傳經又注云。此樹吳人不識。因予嘗玩。乃得此名。詩中又注云。內署沈大夫所居。門前有此樹。每花落空中。回旋久之。方集庭際。大夫草詔之月。皆邀予同玩。其四。漁

隱叢話曰。晉宋以來。招隱寺名甲京口。古松修竹。清泉幽洞。播在談詠。誇詡絕勝。邇者樵伐童頰。實不副名。其中玉藻。累經兵燬。自普覺師來主法席。頓還三百年舊觀。以上招隱玉藻又有說瓊花者數家。亦不以爲玉藻也。其一揚州府志曰。甘泉縣蕃釐觀。卽古后土祠。在大東門外。漢元延中建。唐高駢更崇大之。祠神肖女像。本漢書所謂后土富媼也。又因唐小說有韋郎事。塑綠衣少年於旁。宋程子以其褻。始撤之。政和間。賜蕃釐觀額。內舊有瓊花一株。艷稱於世。故又以瓊花觀著名。歐陽修守揚州時。以瓊花天下無雙。故作無雙亭以覆之。按瓊花前未

有稱至宋始盛傳。多有謂隋煬帝因瓊花幸揚州者。於載籍無徵也。其二杜游瓊花記云。余從京公至揚州。知后土瓊花在城東之蕃釐觀。然余聞紹興辛巳之變。金人已揭其本去。何復從得此本也。觀壁上有諸公所記載。直排世俗詭謂道士以聚八仙嗣其名。言聚八仙葉瓣香色皆不類。有道士鬢髯皓然。言生於崇寧間。今八十有六歲矣。生徽宗崇寧五年丙戌余與對坐於花之亭西之上。道士指花之根幹曰。此某手所培植而至此者也。指觀之大門曰。此殿向之廬處也。指所坐之亭曰。此向之無雙亭處也。花舊在無雙亭下。當殿之西北。自紹興十五年。

高宗歲在乙丑
道上年四十歲

向龍圖子固。觀殿廬狹小。徙置轉後。則花當

殿之西南。至三十一年。

紹興
辛巳

知郡事劉澤。復令移花於殿

之前。卽今之花處。是歲八月十五日也。初二十四年時。

紹興
甲戌植花之東南。離三四尺許。倏起一根。枝葉日茂。其下

大徑寸。至是皆併移之。不敢易也。十一月。金兵渡江。趣

揚州。直入觀。揭花本去。其小者剪而誅之。於是某方避

亂奔走。亦初不知。敵旣退。某於十二月歸來。是時訓練

官卒。率領兵馬。依觀屯寨。其軍人接某曰。觀主至耶。瓊

花已壞。敵手旁有一小根。微見地面。可識。認非其種否。

某心知之。謂難以口舌定。惟告以瓊花。若剔其根枝。投

之火則干鼻試之果然軍人皆喜歎某既默禱后土移

植無花處

大本爲敵所掘故移小根補其處

日往護之越明年

紹興三十二年戊午

二月

既望夜中大雷雨朝起視蚯蚓布地皆滿往所植根旁

勃然三蘖從根出矣自是遂條達不已至於今三十年

之久

光宗紹熙二年辛亥

見婆娑偃蓋常不忘斷根時也道士旣言

余爲竦然余恐道士老且死後來者無以知今花本末

而終不解故序其言而書之道士姓唐名太寧余貫金

華紹熙二年夏六月記夫玉蘖瓊花判然兩物如上事

章章可考矣不知始自何人倡爲玉蘖卽瓊花之說而

盛諫議晏元獻遂謂后土之花本爲玉蘖王元之始更

名瓊花。余据小畜集詩序辨正之。然當時襲其說者比
比然也。漁隱叢話載蔡寬夫詩話云。李衛公玉蘂花詩。
玉蘂天中樹。金鑒昔共窺。注以爲禁林有此木。吳人不
識。自文饒賞玩始得名。此爲潤州招隱山作也。碑今裂
爲四段。在通判廳。而招隱無復此花矣。詢之士人。皆莫
知爲何物。或云卽今揚州后土祠瓊花。乃自王元之始
易其名。至蘇文忠公長短句云。后土祠中玉蘂。蓋指舊
名也。余按寬夫徽宗大觀初拜右正言。東坡亦生盛晏
之後。蓋皆譌誤。因仍未之深考也。然當時已有斥其非
而詳辨之者。周必大云。唐人甚重玉蘂花。故唐昌觀有

之集賢院有之翰林院亦有之皆非凡境也予自招隱

寺遠致一本

按周益公於靖康元年始生謂遠致一本是招隱玉藥尚在也而蔡寬夫生益公前約四十年又謂招隱無復此花世遠言

澤所見異雖有無存亡之間參差不齊亦自有故考覈者所當存而不論論而不議者也蔓如茶蘼冬凋春榮

柘葉紫莖花苞初甚微經月漸大暮春方八出鬢如冰絲

上綴米粟花心復有碧筒狀類膽瓶其中別抽一莢出

衆鬢上散爲十餘藥猶刻玉然花名玉藥乃在於此宋

子京劉原父宋次道博洽無比不知何故疑爲瓊花又

有考定玉藥非瓊花而萬不得以山礬冒之者陳景沂

全芳備祖云戴氏捨宅爲招隱寺在京口放鶴門外方

丈有閣號招華梁昭明選文於中左有亭名虎跑鹿跑

右有亭名玉蘂。有玉蘂二株。對峙一架。其株髣髴乎葡萄。而非葡萄之所可比。其葉如栢之圓尖。梅之厚薄。其花似梅。而萼瓣縮小。厥心微黃。如小淨瓶。暮春初夏盛開。葉獨後凋。其白玉。其香殊。其高丈餘。土人僉言此花自唐迄今。天下只此寺二株。亦猶瓊花之於維揚。千餘年間。凡幾遭兵火。而僅餘此。欲天下皆知此花。非礬非瓊。復出鮮儔。而自成一家也。故詳紀其本末云。又有考定玉蘂瓊花爲兩物。而山礬更不足以比儼者。宋鄭域玉蘂花詩云。維揚后土廟瓊花。安業唐昌宮玉蘂。判然兩物。本不同。喚作一般。良未是。瓊花雪白輕壓枝。大率

形模八仙耳。比之玉蕊似實非。金粟冰絲那有此花。鬢
中有碧膽瓶。別出玲瓏高半指。清馨靜夜銜九天。招隱
瑤臺女仙子。紫莖柘葉茶蘼條。少到尋常人眼底。翰林
內院集賢閣。雨露承天近尺咫。後人不識天上花。又把
山礬輕比擬。葉酸而澀供染黃。不著霜縑偏入紙。江鄉
老少知此名。鄭梈瑒音無正字。又有謂瓊花根株掘去
後。補栽聚八仙以代之。當時揚州人已不謂然。多所駭
正。而淳熙中鄭興裔知揚州。作瓊花辨。最爲明哲。蓋由
目驗而論定之。其言曰。瓊花天下無雙。昨因虜騎侵軼。
或謂所存非舊。疑黃冠輩以聚八仙花種其處。初未審

然否。以郡園中聚八仙細辨之。有不同者三。瓊花大而瓣厚。色淡黃。聚八仙花小而瓣薄。色微青。瓊花葉柔平瑩澤。聚八仙葉麤而有芒。瓊花藥與花平。不結子而香。聚八仙藥低於花。結子而不香。始乃無疑。又按謝肇淛五襍組云。揚州瓊花。楊用修以爲卽梔子花。卽仁寶七修類藁。謂不但瓊花不傳。卽聚八仙亦不知何似。而以繡毬花當之。余謂卽與楊皆因不識聚八仙。故遂妄摸瓊花耳。余在濮州。見有花如茉莉。八朵爲一簇。曰聚八仙。然則瓊花旣云絕類。則亦必八朵相簇。當時旣云天下皆無。唯揚州一株。則必天生別一奇種。而乃求目前。

常有之花以實之。宜乎說之益混也。此蓋亦由目驗而論定之。又宋姚寬西溪叢語曰。唐昌觀玉蕊花。今之散水花。揚州瓊花。今之聚八仙。但木老耳。此說如霜皮溜雨之柏。百尺無枝之桐。六朝松。孔陵檜。以久特聞耳。其信然耶。姑附錄於後。

揚州后土祠瓊花始末輯錄

古后土祠在大東門外。漢元延中建。唐高駘更崇大之。

見揚州府志。宋太宗至道三年。王禹偁知揚州。作瓊花詩二首。

序云。揚州后土祠有花一株。潔白可愛。且其樹大而花繁。不知實何木也。俗謂之瓊花云。因賦詩以狀其態。見禹

偁小
集

瑤田按藝苑雌黃曰。比觀晏元獻集。有翰林盛諫議借示揚州后土祠玉蘂花詩序云。此花因王禹偁更名瓊花。按李善文選注。瓊赤玉也。蓋王之誤。余觀禹偁詩序。瓊花乃俗稱。伊曷嘗更名耶。王楙野客叢書。

亦引晏元獻集云。有翰林盛諫議。借示揚州廟玉蘂詩序。此花因王元之更名瓊花。亦謂之玉蘂。二花相近。而名字不同。不知其一種耶。或各異耶。此所引似與藝苑雌黃小異。雌黃似本名玉蘂。王更之爲瓊花。叢書又似本名瓊花。王更之亦謂之玉蘂。幸禹稱有詩。其序甚明。後人聚訟紛紛。坐未讀小畜集耳。

晏元獻

殊

真宗天禧間知泰州軍。

見揚州府志

元獻集有翰林

盛諫議借示揚州廟玉蘂詩序。

兩見宋人說部詳上事中

盛度字公量。

以右諫議大夫知揚州。遷端明學士。以尙書右丞復知

揚州。

見揚州府記

瑤田按宋史。盛度謫筠州。在仁宗天聖元年。及厯更處淦蘇三州。還知審刑院。必非一二年事。則以右諫議大夫知揚州。其在天聖四五年間乎。晏殊。據志知泰州軍。在天禧間。據宋史。天禧四年至天聖五年。此八年中。殊似皆居京師。則所謂知泰州軍者。必在天禧四年之前。其時盛度未知揚州也。度初知揚州。斷在天聖四五年。而景祐二年。參知政事。四年。知樞密院事。寶元二年。以尙書右丞復知揚州。前後相距十四五年。度作玉蘂花詩。必在於初知揚州時。故元獻稱之曰翰林盛諫議也。

仁宗慶厯八年。歐陽修知揚州。以瓊花天下無雙。作無

雙亭覆之。

見揚州府志

仁宗慶厯中。嘗分植禁苑。明年輒枯。遂

復載還祠中。敷榮如故。

見周密癸辛雜識新集。按慶厯止八年。分植豈在歐公守揚之前乎。

劉敞有

詩題云。自淮南遷東平。移后土廟瓊花於濯纓亭。此花

天下獨一株爾。永叔爲揚州。作無雙亭以賞之。彼土人

別號八仙花也。或云李衛公所賦玉葉花卽此。聊以小

詩記其所從來。

見劉氏公是集

瑤田按。劉原父仁宗至和二年。奉使契丹。三年使還。

知揚州。集中有瓊花詩二首。其到官必是年之春。宋

史紀。是年爲嘉祐元年。此云三年者。嘉祐改元在九

月。此九月以前。故猶是至和三年也。詩但詠瓊花。不
以爲卽玉蘂花也。知揚州歲餘。徙知鄆州。元豐九域
志。所謂鄆州東平郡是也。滄浪水在其地。故云移后
土瓊花於濯纓亭也。是時在金人揭花本去之前百
餘年。而土人已冇八仙花之目。豈待道士始以聚八
仙花嗣之乎。其以瓊花爲卽玉蘂花。此蓋世俗相因
之訛言。修辭家信手攬結。不若考覈者之較嚴。曰或
云者。實不以爲典要也。宋敏求春明退朝錄。撰於神
宗熙寧三年。亦謂后土瓊花。或云自唐所植。卽李衛
公所謂玉蘂花也。次道撰此。去嘉祐改元僅十五年。

耳。可見當時俗論從同，已不復深考矣。盛諫議身知揚州，而信野言。至上誣王元之，況去元之之知揚州，前後止三十年，而憤憤若是，此爲劣耳。晏元獻因之，但知辨瓊字之爲赤玉，而不能辨瓊花玉蘂之不可互冒，亦可謂疎於考訂矣。嗚呼！瓊花枯絕之後，旣已不可得見，而唐昌招隱之玉蘂，亦不知近復何如。然玉蘂在唐時，名作林立，曾不侵入瓊花，而王元之之作瓊花詩，絕不以爲玉蘂。然則二花分別，賴有小畜集以爲之鴻溝也。

徽宗政和間，賜蕃釐觀額，舊有瓊花艷稱於世，故又以

瓊花觀著名。

見揚州府志

高宗紹興辛巳。金人渡江。趣揚州。直

入觀。揭花本去。明年壬午二月。勃然三孽從根旁出。

見杜

詳錄於後

孝宗淳熙中。壽皇亦嘗移植南內。逾年憔悴無

花。仍送還之。

見癸辛雜識新集

瑤田按時已南度都杭。故謂禁內爲南內。淳熙元年。

在紹興辛巳後之十四年。所移南內之樹。乃金人剪

後勃生三孽之樹。

光宗紹熙二年。杜游從京公至揚州。訪后土瓊花於蕃

釐觀。故瓊花猶在。觀壁間有諸公記載。直排世俗詭謂

道士以聚八仙嗣其名。又有聚八仙葉瓣香色皆不類

等語。觀中道士唐太寧語杜游言。己生於崇寧間。今年

八十六歲。

蓋生於徽宗崇寧五年

能叙花之本末。言花向在無雙亭下。

當舊殿西北。紹興十五年。向龍圖子固徙殿於後。花當新殿西南。紹興二十四年。甲戌。植花之東南。離三四尺。許。條起一根。枝葉日茂。下大徑寸。紹興三十一年辛巳。知郡事劉澤命移花於新殿之前。并條起之一根同移之。卽今之花處。是歲八月十五日也。十一月。金兵渡江。趣揚州。直入觀。揭花本去。小者翦而誅之。道士避亂奔走。十二月歸。時官卒依觀屯寨。軍人謂道士曰。瓊花已壞。敵手旁有一根。微見地面。未知是否。道士曰。剔其根。

枝投火則干鼻。試之果然。道士默禱后土。移植無花處。謂原花掘去地空。無花移此補之。日護之。明年二月望後。大雷雨。早起。蚯蚓

滿地。所植根旁。勃然三孽從根出。至今婆娑偃蓋如此。

見杜游瓊花記自光宗紹熙二年。下數歷一百六十三年。爲元至

正十三年癸巳。后土祠瓊花忽枯。其種遂絕。道士金丙以聚八仙代之。見楊州府志此后土瓊花。自漢迄元盛衰榮枯。

傳聞訛互之始末也。

瑤田按。据上所錄。后土瓊花。元至正十三年始枯絕。乃以聚八仙代之。而紹熙二年。杜游所見壁上記載。已有道士以聚八仙嗣其名之說。雖經諸公直排爲

詭然其說必非無因。余又按癸辛襍識新集。謂淳熙中。壽皇亦嘗移植南內。逾年憔悴。仍送還之。其後宦者陳源。令園丁取孫枝接聚八仙根上。遂活。然其色香則大減矣。杭之褚家塘瓊花園是也。余按宋史宦者傳。陳源淳熙中有寵。後孝宗惡之。淳熙十年春。詔特落階官。是其有寵。正在壽皇移花植南內之時。則取孫枝接聚八仙根上者。亦必其時也。然則揚州瓊花觀之因枯絕而代以聚八仙者。遠在元至正之後。而杭州瓊花園之接孫枝於聚八仙之根上者。實在壽皇移植南內之時。吾意陳源接花於杭。杭與揚相

距不遠。其事必傳聞揚州。揚人遂訛以爲后土祠之
瓊花爲聚八仙嗣其名矣。實則傳之非真。故壁間記
載。直排世俗相傳爲詭說。而郡人已先不憑之。又有
杜游之記。述道士之言。竝皆在觀中身歷之事。足與
壁間直排之說。互相證明。且有至正間道士金丙。因
瓊花枯絕。始以聚八仙代之。三相應和。向來著錄訛
溷。乃得明白矣。